

अक्षर कुण्डली

किताब घर

हरियाणा, नयी दिल्ली

अमृता प्रीतम

अक्षर कुण्डली

ISBN—81-7016-018 9

अमता प्रीतम

आवरण इमरोज

प्रकाशक

किताब घर

श्रीलतारा हाउस, 24/4866 अमारी रोड,
दरियागज, आई दिल्ली 110002

सास्करण

1990

मूल्य

पचास रुपये

मुद्र

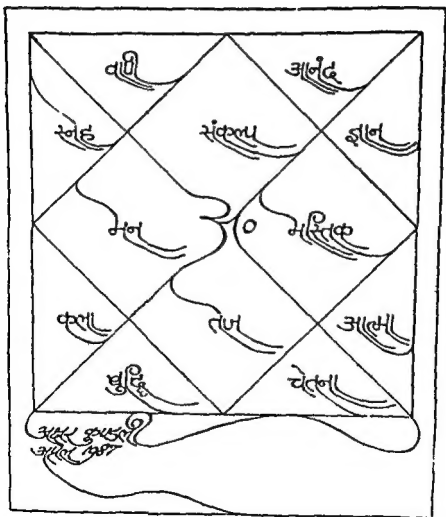
राज्य प्रिंटिंग

मातामरेजर पार्क दिल्ली 32

AKSHAR KUNDALI

By Amrita Pritam

Price Rs 50 00

- 9 / मैं अपने क्वासों के रास्ते
 13 / कभी धूरज
 17 / जब धासीत
 20 / समय का सिद्धांत
 25 / इकनासीसवां अंश
 28 / संकल्प की यात्रा
 33 / खोज के हवाले
 36 / मृगुवाणी
 43 / एक सपना—एक आदेश
 45 / हस्त और दृष्टि का एक मुहाम
 48 / दो बीसों की गाय
 52 / प्रेन परछाईयाँ
 57 / दो बाबियों की दाम्नात
 64 / एक बड़ा कर्मज का गिला

प्रश्न कुण्डली की अहमियत /	70
आचार्य राज की एक गुमशुदा किताब /	74
वर्जित और अवर्जित फल /	78
अक्षर-कुण्डली /	88
ब्रह्माण्ड की लिपि के कुछ अक्षर /	92
शिवकुमार की जन्मपत्री /	95
मियहास का नया दर्शन /	100
इला गाया और उसका विज्ञान /	105
प्रतीक विज्ञान /	107
एक दस्तावेज /	115
कर बिसमिल्ला खोल दी मैंने चालीस गाँवों /	125
कुछ हरे पत्तों की बात /	129
रजनीश चेतना /	132
एक ऐतिहासिक हवाला /	136

मैं अपने ख्यालों के सड़के

मैं अपने ख्यालों के सड़के तू पास नहीं और पास भी है

इन सादा से लफ्जों में जाने कितनी युस्तत छिपी हुई हैं—जाने कितनी आई-मैशनस, पर वह सकती है कि अगर यह लफ्ज किसी आशिक के होठों पर आए, तो उसकी जेहनी कैफीयत का अनुमान होता है, उसकी दीवानगी का हासिल, जो किसी की गैर हाजिरी में भी उसे हाजिर-नाजर कर देती है

ज़ाहिर है कि यहाँ चेतना के दो पहलू दिखाई देते हैं—एक जो किरदार है, और एक जो दशक है। किरदार ने किसी की मौजूदगी का अनुभव पा लिया है, और दशक के लिए यह गैर मौजूदगी अवस्था है।

और ठीक यही लफ्ज, अगर किसी जिज्ञासु के होठों पर हो, तो उसकी जेहनी कैफीयत का भी अनुमान होता है, जहाँ उसकी चेतना अपनी सीमा को स्वीकार भी करती है, और उससे इन्कार भी करती है।

और लगता है कि जैसे एक पछी उड़ने से पहले अपने पर तोलता है, यह वो मुक्ता है, जहाँ एक जिज्ञासु की चेतना, बसीह होने की तैयारी में है। शायद उस अवस्था में, जहाँ से उठाया हुआ एक कदम, एक नयी आई-मैशन को उसके अनुभव में ले आएगा। और उसका जो अपनी सीमा से इन्कार था, वही एक नए अनुभव का स्वीकार बन जाएगा।

बसीह चेतना की—एक्सपैडिड काशिमसनस की इस यात्रा में जाने कितने इन्कार हैं, और कितने स्वीकार हैं, पर जिन्होंने इसका दर्शन पाया है, उन्होंने इसे महाचेतना की कोख से निकली हुई सात धाराओं का नाम दिया है। सप्त धाणी कहा है। एक सप्तक।

भारतीय चिन्तन एक एक चेतना की सात-सात परतें मानता है। और इस तरह यह सात सप्तक बनते हैं—उनचास तत्त्व। और इन्हीं का पचासवा तत्त्व महाचेतना मान कर पूरे ब्रह्माण्ड को 'पचास-तत्त्विय ब्रह्माण्ड' का नाम दिया गया है।

हमारी चेतना की सात परतों को सप्तश्रृंगि का नाम भी दिया जाता है।

और यो सात ऋषि हैं—वशिष्ठ, कश्यप, अत्री, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज ।

वशिष्ठ	—	अग्नि तत्त्व है	—	विवेक शक्ति
कश्यप	—	पृथ्वी तत्त्व है	—	जागृति
अत्री	—	जल तत्त्व है	—	वाणी शक्ति
जमदग्नि	—	तेज तत्त्व है	—	त्रिया शक्ति
गौतम	—	वायु तत्त्व है	—	विचार शक्ति
विश्वामित्र	—	आकाश तत्त्व है	—	द्रष्टा शक्ति
और भारद्वाज	—	चेतन तत्त्व है	—	सकल शक्ति

इहीं को श्री अरविन्द ने 'सैवन फोल्ड टर्क्य कॉन्शियसनेस' कहा है । और चेतना की इही सात परता के विज्ञान को श्री रजनीश ने, इतान के एक ही शरीर में सात शरीर कहते हुए—इहें विवास की सात भजिसे कहा है । सात भूछित शक्तिया । सात सम्भावनाएं । जिहें चेतन यत्न से सवेदनशील करना होता है । सकल्पशील करना होता है ।

लगता है एक जिज्ञासु के मन की यही अवस्था रही होगी, कि तू पास नहीं, और पास भी है, कि शर्ल मैक्लेन ने योग साधना की, एक नई कोण तलाश की, और अपनी दो आँखों के बीच की मस्तिष्क-रेखा से लेकर अपनी नाभि तक के उन स्थानों को सोने की सुइयों से बँध कर एक ऐसा तजुर्बा हासिल किया, जो योगी लोग पट चक्र में सोई हुई शक्तियों को जगा लेने से हासिल करते हैं ।

और इस माध्यम से शर्ल मैक्लेन ने अपनी महा चेतना से सम्पर्क पैदा किया और अपने बितने ही पूव जन्म देख पाई । एक बार जब उसने देखा कि हजारों साल पहले उसका एक जन्म भारत में हुआ था, जहाँ अपने बचपन में वो एक बार एक हाथी, की मददगार हुई थी और फिर जब उस छोटी सी बच्ची का पिता नहीं रहा तो हाथियों ने मिलकर उसकी परवरिश की थी—यहो तक कि जब वो कुछ जवान हुई, तो हाथी उसकी काँच की धुड़ियों से खेलते थे । किसी जन्म का यह राज जब नुमाया हुआ, तो वो हैरान हुई कि यह कौन-सी चेतना थी, उसके अन्तर में सोई हुई, कि इस जन्म में उसने अपना न्यूयाक का घर हाथियों की तस्वीरों से सजाया था

ऐसी कोई पहचान सी, जो हमारे किसी तक की पकड़ में नहीं आती, ठीक वही अवस्था होती है—तू पास नहीं और पास भी है और यही से हमारे अन्तर में कोई सम्भावना जागती है, कुछ क्रियाशील होता है

हकीकत तो यो भी है जो हमारे अनुभव की सीमा से आगे है, लेकिन मैं जिज्ञासु उसे मानती हूँ, जो अपने इन्कार में भी एक स्वीकार का स्थान बनाये रखता है ।

‘पग धुंधरु बाँध भीरा नाभी रे—यह तो महाचैतन्य का अनुभव है। इसके लिए तो भीरा को जाना होता है। लेकिन जब एक जिज्ञासु ऐसी मज्जिस् की सम्भावना अपने में नहीं देख पाता, तब भी, मैं मानती हूँ कि उसने कान उस रास्ते की ओर लगे रहते हैं—जहाँ से ही दूर से भीरा के पाँव में बघे हुए धुंधरु—उस पूरे रास्ते को तरंगित कर रहे होते हैं।

यह पुस्तक ‘अक्षर-कुण्डली’ मेरी किसी प्राप्ति की गाथा नहीं है। यह तो एक जिज्ञासु मन की अवस्था है, जिसे कभी-कभी किसी पवन के झोंके में मिली हुई भीरा के धुंधरुओं की ध्वनि सुनाई देती है

—अमृता प्रीतम

वक्की सूरज

एक काली लकीर मेरे सामने पड़ी बिताब मे से उठकर बिजली की सुख लकीर की तरह मेरे मन-मस्तक से गुजर गयी, जिस वक्त पढ़ा कि धरती का तवाजुन (सतुलन) उस समय बिलकुल हिल जाता है, जब सूरज वक्की होकर एक राशि मे से दूसरी मे कदम रखता है

आज तक जो कुछ भी पढ़ा था, सुना था, वह यह था कि चांद-सूरज कभी वक्की नहीं होते। पर कीरो वह रहा था कि 2150 वर्ष के बाद सूरज वक्की होता है। वह ईसाकाल से 388 वर्ष पहले मेय राशि से वक्की होकर मीन राशि मे आया था और फिर 2150 वर्ष के बाद अब कुम्भ राशि मे आया है।

सन् 1985 मे 388 वर्ष जमा किये और फिर 2373 की गिनती मे से 2150 वर्ष मनपी किये (घटाये), तो सामने 223 वर्ष आये, सूरज को कुम्भ राशि मे प्रवेश किये हुए।

और कीरो के मुताबिक सूरज जब एक राशि मे से दूसरी मे कदम रखता है, तो सात सौ वर्ष सधिकाल के होते हैं जो दुनिया मे भयानक और अलौकिक तब्दीलियों का कारण होते हैं।

यह तो जान लिया कि इस समय हमारी दुनिया सात सौ वर्ष के सधिकाल से गुजर रही है, जिसमे से 223 वर्ष गुजर चुके हैं और 477 वर्ष बाकी हैं। लेकिन जो वर्ष बाकी हैं, उनकी सूरत कैसी होगी और कुम्भ राशि का स्वामी शनि, सूरज के कदमों को कैसी खुशआमदीद बहेगा—उसकी दास्तान पढ़ी, तो देखा कि आ कापती हुई लकीर अभी मेरे मन मस्तक से गुजरी थी, वह सामने खलाब (शूम) मे खड़ी हल रही थी।

आग की इस लकीर को हसी भयानक भी थी, अलौकिक भी। और वह वह रही थी—‘दुनिया के जलजले कई रास्ते अखिनयार करेंगे धरती के कई टुकड़े लावे में लिपट जायेंगे। कई देश मख सीत (बेहद ठंडे) हो जायेंगे और यह तब्दीली कई रेगिस्तानों को हरियाली बख्श देगी और खाये हुए अतलाटिक के समदरी खडहरों मे से, धरती के कुछ टुकड़े सतह पर आ जायेंगे”

और कीरो के होठ उस आग की लकीर में हसते-कापते कह रहे थे—
“अमरीका का पूर्वी भाग मौसम के सिहाज से इतना सीत हो जायेगा कि वहाँ रहना मुश्किल हो जायेगा। साथ ही आयरलैंड, ब्रिटेन, स्वीडन, नार्वे, डेनमार्क और उत्तरी रूस, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन इतने यख हो जायेंगे कि इनसानी रिहाइश वहाँ मुश्किल हो जायेगी। और, दूसरी तरफ कई रेगिस्तान हरियाले हो जायेंगे। खासकर मिस्र और उसके साथ लगते देश हरे-भरे हो कर दुनिया की तहजीब का केंद्र बन जायेंगे।”

शनि किन हथियारों से इस दुनिया का सघार करेगा और फिर किन हथियारों से इसका निर्माण करेगा, इसी इत्म की प्यास थी कि मैंने मध्यप्रदेश के पंडित कैलाशपति जी को पत्र लिखा, जिसके जवाब में 11 दिसंबर, 1985 का लिखा हुआ उनका खत मिला—“तुम्हारा ऋषिमान पूरी तरह जाग उठा है और अब आत्मा के वक्ती होने का प्रसंग जानना चाहता है। सूरज आत्मा का प्रतीक है। यह बहुत दिलचस्प व्याख्या होगी, पर आम्ने-सामने बैठ कर बातें करने से होगी”—और फिर, यह उनकी मेहरबानी कि उन्होंने ऐसा दिन दूर भविष्य के किसी इक़रार पर नहीं छोड़ा, वह 23 दिसंबर की सुबह दिल्ली आ गये, और जब व्याख्या की मुद्रा में बैठ गये, तो कहने लगे—

“सौरमंडल में सूरज स्थिर बिन्दु है। चलती तो पृथ्वी है, सूरज की परिक्रमा करती है। बाकी सब ग्रह भी सूरज की परिक्रमा करते हैं। और पूरा सौरमंडल अनन्त की परिक्रमा करता है। जहाँ सूरज का भी चलना होता है।

“जैसे सप्तऋषि का भी राशिमंडल है, वह भी एक राशि में से दूसरी में जाता है, उसी तरह कोई भी राशिमंडल किसी भी ग्रह मंडल की परिक्रमा कर रहा हो, उसके अंश 360 ही रहेंगे और उनके बारह हिस्से किये जा सकते हैं।

“लेकिन सूरज के वक्ती होने का जो सवाल है, वह हमारे सौरमंडल के सिद्धांत-ज्योतिष में नहीं है। लेकिन खगोल में सूरज को गति आश्रित सिद्धांत माना गया है। उसका प्रभाव फलित में देखें, तो सूरज की प्रतीक आत्मा के अर्थ को जानना होगा”

और कैलाशपति जी मग्न मन कहने लगे—“मिथिहासिक तौर पर सूरज की जानकारी वेदों से पहले किसी ने नहीं दी। वेद वाक्यों में सूरज को दुनिया की आत्मा कहा गया है। इस रूप में सूरज के वक्ती प्रभाव का अध्ययन करें, तो दुनिया पर पड़नेवाला प्रभाव स्पष्ट हो जायेगा”

मैंने हसकर कहा—“जब चित्त नैगेटिव हो जाये, नकारात्मक, ज़रूर वही प्रभाव वक्ती प्रभाव के अर्थों में हो जायेगा।

वे कहने लगे—“यकीनन इसी प्रभाव से जानना होगा। बारह राशियों को सामने रखना होगा। और कल्प, मनवतर और युगीन सबतों के अर्थ की इकाई-

राशिपों के अर्थों के कालखण्ड में दखनी होगी। वही कीरो ने देखी है और एक राशि से गुजरने का अर्थ 2150 वर्ष गिना है। साथ ही हर राशि में सूरज का फलित होना बताया है। और वर्तमान में, उसका कुम्भ राशि में प्रवेश, दुनिया में होने वाली घटनाओं के अर्थों में माना है। इसी को उसने सूरज का वक्ती होना कहा है। ”

पूछा—“मानती हूँ, ज्योतिष में व्यक्ति की आत्मा को सूरज का बिंब माना गया है, लेकिन क्या आत्मा वक्ती हो सकती है ?”

वे कहने लगे—“आत्मा अपने आप में निर्विकार सूरज की तरह अग्नि शिखा होती है। अग्नि शिखा के रूप में चेतना उसका चिह्नमय रूप है। लेकिन उसके वक्ती होने का सवाल इस तरह है, जिस जीव आत्मा, महा आत्मा परम आत्मा का भेद फलित में रहता है। आत्मा इनसानों और पशु पक्षियों में एक-सी होती है, परम आत्मा व शाश्वत अर्थ के रूप में। लेकिन वह पल, वह क्षण आत्मा का वक्ती पल-क्षण होता है, जब इनसान, इनसानी सूरत त्याग कर पशु सूरत अक्षिपार करता है। ”

और कैलाशपति जी ने मिसाल के तौर पर रामचरितमानस की वह कथा सुनायी, जब काकभुशुंडि ने उज्जैन के मन्दिर में शिव की आराधना की थी। एक बार उसी साधना के दौरान उसका गुरु आये, तो अभिमान की काली छाया काकभुशुंडि के गिद लिपट गयी। वह गुरु को प्रणाम करने के लिए उठा नहीं। गुरु तो शांत स्वभाव थे, उन्होंने इस अवज्ञा पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन शिव नाराज हो गये और काकभुशुंडि से कहने लगे—“इतना अहंकार ! तुम्हारे गुरु आये और तुम अजगर की तरह बैठे रहे। अब तुम अजगर हो जाओ और किसी पेड़ के छोह में बैठे रहो। ”

“हां, यह तकमय बात थी, और वह अभिमानी क्षण ही आत्मा का वक्ती क्षण हो गया। ”

कैलाशपति जी कहने लगे—‘फलित ग्रंथों में वक्ती ग्रहों का कथन और उनका फल, पुंवजन्म के कर्मों का उदय होना माना जाता है, वेदों में सूरज की चराचर आत्मा का अर्थ वक्ती होने का फल लागू करता है। पर इनसान की उम्र सौ वर्ष तक सीमित होती है, इसलिए 2150 वर्षों का प्रभाव किसी इनसान की जाती जिन्दगी के अर्थों में नहीं है। इस भ्रमणकाल का प्रभाव पूरे जगत के अर्थों में है। ”

और वे विस्तार से कहने लगे—“शरीर की यात्रा सौ वर्ष के करीब होती है, पर आत्मा की यात्रा लाखों बरस की होती है। इसलिए पुंवजन्मों के सत्कार, आने वाले जन्मों पर असर रखते हैं। वही काल गिनती लम्बे समय में 2150 वर्षों के एक कालखण्ड में की गयी है। जैसे घतराष्ट्र ने अपने सौ जन्मों के ज्ञान की पुष्टि की, पर अपने सौ पुत्रों की मौत का कारण नहीं जान पाया, तो उसे 101वां पुंवजन्म दिखाया गया, जिसके कम का फल उसके सौ पुत्रों की मौत थी।

इस 101 को सौ वष से गुणा करें, तो दस हजार हुआ। यह करीब चौपाई काल खट हो गया, 2150 वर्षों के कालखंड का जिसमें उसने अपने कम का कुफल भोगा। और महाभारत की लड़ाई में जो मारे गये, अपने ही भाई-बधु, वह आत्मा के वक्री होने की दृष्टि का फल था। ”

मैंने पूछा—“और कीरो ने हर तरह के जलजले के साथ, जो रेगिस्तानों का हरियाली में बदल जाना कहा है, खडहरो पर हो रहे निर्माण के अर्थों में, वह ?”

कैलाशपति कहने लगे—“यह महाविनाश और महानिर्माण का रहस्य है। ये दोनों शक्तियाँ सग-सग रहती हैं। ”

पूछा—“मान लिया कि यह सूरज के महाकाल की बात है, रोजमर्रा ग्रह गोचर की नहीं। इनसान काल में जीता है, आत्मा महाकाल में। लेकिन क्या गोचर से बाहर भी कुछ है ?”

कैलाशपति हस दिये, कहने लगे—“मिफ ब्रह्मशक्ति की आराधना ही उसका कुछ पता दे सकती है और कोई शक्ति नहीं। ”

फिर पूछा—“और जो कुछ गोचर के भीतर है, उसमें, सूरज के, या ऐसे कहूँ कि आत्मा के वक्री होने का क्षण बदला जा सकता है या नहीं ? यह इनसान के लिए सम्भव है या नहीं ?”

कहने लगे—“गायत्रीसाधना सूरज की उपासना है। वही सूरज के दानी आत्मा के वक्री होने के क्षण से इनसान का मुक्त कर सकती है। ”

2150 वर्षों के कालखंड की गणना का सवाल अभी भी मेरे मन में था, पूछा, तो कहने लगे—“ग्रह गति को सबेरे काल में देखें तो युगों का अहसास हो सकता है, सन्निहिराट के इन सूक्ष्म तत्वों को आत्मा की अनंत काल की साधना से ही पहचाना जा सकता है। सभी भविष्यवाणी अथ सामान्य आत हैं। सूरदास ने कालखंड की ओर इशारा किया है—‘जत वष सौ सतयुग व्यापे धर्म की बेत बड़े एक सहस्र नौ सौ के ऊपर ऐसा याग पट’—लेकिन सवाल उठता है कि उन्होंने एक हजार नौ सौ साल का इशारा किस अवत में किया है ? ईसावी सन् उनका समय में प्रचलित नहीं था। विजयी अवत में तो वह आज 2042 हो चुका है। इसलिए लगता है कि यह गण्ट्रीय शक अवत है। उस शक और लकारि संवत् बहत्त है। उससे वष अब 1907 हो चुके हैं। सूरदास ने एक ही पंक्ति लिखी है—निर्माण का, मनयुग का आगमन का। सन्निहिराट इस आगमन का पहला मानव जेना महाशक्तिक शक्ति विनाश की ओर बढ़ता है। विनाश के साथ ही निर्माण होना होता है। यही पहलू कीरो में लिखा है। दुनिया की आत्मा के वक्री होने का। जब उसमें महाविनाश की मरण भी जाना है—महानिर्माण की तरफ भी।

मुझ में—‘यह एक वामी और मुख्य मकीर सामन न्यू में जारी रही है वह महाविनाश और महानिर्माण का गण्ट है। सन्निहिराट के लिए, स्वयं का तज्जर कर रही है।’

अक चालीस

"इस दुनिया से ऊपर की सतह पर एक और ऐसी दुनिया है जिसे 'अजायब घर' कहा जा सकता है। यह अक चालीस के फासिले पर है।"

कोलिन विलसन ने एक घुरा-विज्ञानी सैपब्रिज की खोज को सामने रखते हुए लिखा है— 'सैपब्रिज के लम्बे तजुरबों ने उसे इस फासिले पर पहुंचा दिया कि मौत के बाद, एक और दुनिया चालीस अक के फासिले पर बसी हुई है। और उससे आगे चालीस अक के फासिले पर एक और। और उससे आगे फिर चालीस अक के फासिले पर एक और, और उससे आगे।"

इस 'और आगे' तक सैपब्रिज का 'पैण्डूलम' नहीं पहुंच सका था।

जमीनदोज पानी का ठिकाना ढूँढ़ लेने के इस्म से सैपब्रिज को प्रेरणा मिली थी, और उसने बड़े से सादू जैसा एक 'पैण्डूलम' तैयार किया था—जमीनदोज धातुओं का ठिकाना ढूँढ़ने के लिए।

कोलिन विलसन ने उससे तजुरबों की विवरण-सहित लिखा है कि जमीनदोज गंधक की शक्ति सात इंच की दूरी से जानी जा सकती है। सात इंच की दूरी से पैण्डूलम उसकी शक्ति से घूमने लगता है। इस तरह चांदी की शक्ति को बाइस इंच की दूरी से पहचाना जा सकता है।

और अलग-अलग धातुओं की अलग-अलग शक्ति को पहचानते हुए अचानक सैपब्रिज ने अगली दुनिया का भेद जान लिया। एक नयी खाज उसके सामने आई कि—जिस धातु को जितने इंच की दूरी से पहचानने के अक तैयार हुए थे, अगर उनमें चालीस इंच और जमा कर दिए जाए, तो वे धातुएं, उस दूरी से फिर अपनी-अपनी शक्ति का पता देने लग जाती हैं। जैसे गंधक सात इंच की दूरी से पैण्डूलम को घुमा सकती है और वही 47 इंच की दूरी से उसे फिर घुमा सकती है, परंतु वे दूर से जरा से फासिले पर रह कर।

इस 'जरा से फासिले' को सैपब्रिज ने एक और डायमंड-शन के साथ जोड़ा है। यानि इस दुनिया से जरा से फासिले पर बसी हुई अगली दुनिया से। जिसका अस्तित्व चालीस इंच की गिनती से पता चलता है।

यह चालीस इंच की गिणती, चालीस योजनो की प्रतीक है? या फासिले के कोन से मापदण्ड की प्रतीक? यह अभी खोज के हवाले है। पर जो लैपब्रिज की पकड़ में आया है, वह चालीस का अंक है।

इस अंक को उसने एक और तजुबे के साथ भी अजमाया था। जब उसने किसी प्राचीन जग में इस्तेमाल किए गए पत्थर, सभाल घर से लाकर अपने पैण्डूलम के सामने रखे, तो ठीक चालीस इंच के फासिले से उनकी शक्ति पैण्डूलम को घुमान लग पड़ी।

उस वक़्त लैपब्रिज ने नदी के किनारे से साधारण पत्थर साकर जब अजमाये तो उनपे वह कोई शक्ति नहीं थी, जो पैण्डूलम को घुमा सकती।

इससे उसने जाना कि जिन पत्थरों पर गुस्से और मौत का असर अंकित हो चुका था सिर्फ वही पत्थर पैण्डूलम को घुमाने की शक्ति रखते थे।

और इससे लैपब्रिज ने जाना कि मौत की घटना को चालीस इंच से पहचाना जा सकता है। यानि इस दुनिया में हुए मौत के हादसे को और उसके बाद अगली दुनिया की हद शुरू हो जाती है।

कोलिन विलसन ने बड़े विस्तार से लैपब्रिज की खोज का जिक्र किया है, जिसके मुताबिक—दस, बीस, तीस और चालीस अंक इतनी अहमियत रखते हैं कि दुनिया की हर चीज़ को उनके अपने घेरे में पहचाना जा सकता है। जैसे—सूरज, रोशनी, आग और सच्चाई को दस इंच से। धरती, जिन्दगी, गरमाइश और बिजली को बीस इंच से। पानी, चन्द्रमा, आवाज़ और हाइड्रोजन को तीस इंच से। और हवा, सर्द, नींद, झूठ और मौत को चालीस इंच से।

यही गिणती दिशा की पहचान देती है। दस का अंक पूरब की पहचान देता है, बीस का अंक दक्षिण की, तीस का अंक पश्चिम की, और चालीस का अंक उत्तर दिशा की।

लैपब्रिज के मुताबिक अगली दुनिया एक नहीं कई हैं। दूसरे लपड़ों में इसी दुनिया की एक और सतह है, फिर एक और सतह, और फिर और और और लैपब्रिज ने एक सतह को चालीस के अंक के साथ जोड़कर, फिर दो बार चालीस, चालीस के अंक से यानि अस्सी के अंक से एक और सतह का राज़ दूँदा। पर उससे आगे जो कुछ उसकी सोच में था, वह पैण्डूलम के सामर्थ्य में नहीं था। उसकी रस्सी या तार को इतनी दूरी से सभालकर सन्तुलन में नहीं रखा जा सकता था।

एक और विज्ञान उसने दूँदा कि चालीस इंच से छोटा पैण्डूलम वक़्त की राह नहीं दे सकता। जिसका कारण वह सोचता है कि हमारी यह दुनिया वक़्त के साथ जुड़ी हुई है जो हमेशा हरकत में रहता है। और उसने अनुसार इससे अगली दुनिया एक सदीवी वर्तमान है जो एक तरह का अजायबघर है, जहाँ हमारी

दुनिया के इतिहास की हर घटना उसी तरह शायम अवस्था में है जैसे घटी थी। और उससे अगली सतह पर यानि अस्सी के अब से आगे, वक्त तैरता हुआ लगता है, हमारी दुनिया के वक्त की तरह।

और उससे अगली सतह, यानि 120 के अंक के बाद जो दुनिया है, उसे सैयद्विज ने 'पूर्ण अंधकार' की सुरत में अनुमानित किया है।

कोलिन विलसन ने यह सब विवरण देते हुए, इन्सान की अतीन्द्रिय शक्ति को इन्सान के उस सामर्थ्य के साथ जोड़ा है, जो चालीस के अंक की अपनी हृदय-दी से, आगे जाकर उस सतह को देख सकता है, जिस सतह को सैयद्विज न अजायब-घर कहा है। और जहाँ इस दुनिया की हर घटना, हर आवाज, एक शायम अवस्था में है।

यह एक वैज्ञानिक सच्चाई है कि जिनको कभी अपने पूर्वजन्म का श्रावण दिखाई दे जाता है, या इतिहास की किसी और घटना का दृश्य, या कोई आवाज सुनाई दे जाती है, उनसे किसी अपने सत्त्व में, किसी क्षण उस अगली सतह को देख आने का 'सामर्थ्य' आ जाता है।

यह 'सामर्थ्य' सपने इन्सान के जिस्म की बिजलई शक्ति से जुड़ा हुआ है, जिसकी तरंग कितनी दूर जा सकती है, यह उसकी शक्ति से सम्बंधित है।

"काम की उत्तेजना भी बिजलई शक्ति को ज्वलुष देती है। कोलिन विलसन ने यह विज्ञान दिया है परन्तु तन्त्रविज्ञान के बारे में कुछ नहीं कहा। मैं सोचती हूँ कि तन्त्रविज्ञान में इन्सान को सभोग की अवस्था में ले जाकर यानि उसको तरंगित करके, फिर बिन्दु को खोज करने की जगह, किसी नाडी द्वारा, उसे अपने मस्तक में ले जाने की जो साधना है, वह जरूर इसी बिजलई शक्ति के साथ जुड़ी हुई है।

समय का सिद्धान्त

10 अप्रैल, 1986 की शाम थी, जब श्री बीरेन्द्र मागो ने मेरी छाती जिंदगी में किसी होने वाले हादसे की पेशीनगोई की—“देख रहा हूँ—आप किसी और मुल्क में गयी हैं जहाँ आपके हाटल के कमरे में एक औरत दाखिल हुई है, जो किसी साजिश में शामिल है। पूरी साजिश में सात आदमी हैं, जो आपके सामने नहीं आये। जो सामने आयी है—वह सिर्फ एक औरत है

“कोई सात आदमी हैं, जिनकी नज़रें बंदूकों की तरह आप पर तनी हुई हैं

“फिर आपको मैं एक ‘व्हील बेयर’ पर देख रहा हूँ। और यह यकीनी बात है कि आपको जिस तारीख को उस मुल्क से वापिस आना था, उससे बहुत पहले मजबूरन आपको लौटना पड़ रहा है

“और यह भी यकीनी बात है कि आपके जिस्म का एक अंग या तो कट गया है, या फिर बहुत ज़ख्मी है ”

“यह एक भयानक इतलाह थी, जिस पर बेयकीनी करने का मुझे कोई कारण नज़र नहीं आ रहा था

“यही श्री मागो थे—जिन्होंने करीब दो साल पहले मेरे पूर्व जन्म का ठीक वही हादसा बयान किया था, जो मैं अपने सपने में देख चुकी थी, और अपनी बायरी में लिख चुकी थी ”

‘और फिर दो साल के असें में उन्होंने भले ही मेरे किसी जाती मामले से ताल्लुक रखती हुई किसी हादसे की पेशीनगोई नहीं की थी, पर मैं उनकी शक्ति के और कई मोअजजे देख चुकी थी

‘पाद आ रहा था—मेरे घर जब उनकी श्री कंलाशपति जी के साथ पहली मुलाकात हुई थी तो पहली मुलाकात में ही उन्होंने अतीन्द्रिय शक्ति के साधक श्री कंलाशपति जी से कहा था—‘गुरु जी! आपके पिछले जन्म के आद्यम में आपके चार चेले थे और पांचवा मैं था, जिस उन चारों ने मरवा दिया था। मैं आपका मजूरे-नज़र था और उन्होंने हंसद में आकर मुझे मरवा दिया था।

फिर वह चारों आपकी गद्दी के सालब में आपने ही दुश्मन हो गए थे जो आपके इस जन्म में भी, कहीं आपने आसपास रहते हैं, और पूरुषार्थ की दुश्मनी के एहसास से घरे हुए हैं मैं आपको आगाह करता हूँ कि इस जन्म में भी वह आपने सँरगवाह नहीं। साथ ही सामने देख रहा हूँ कि दूध का एक गिलास भरा हुआ है, जिसमें जहर है, और वह आपका पिलाना चाहते हैं मैं आपको आगाह करता हूँ कि आप उनके हाथ से कभी दूध का गिलास नहीं पीजिएगा। ”

“और, इसने जवाब में बैलाक्षपति जी ने कई मिट्टी की छामोशी में सीन होने के बाद कहा था—‘मैं जानता हूँ। उन चारों की इस जन्म में पहचानता भी हूँ। आपको नहीं पहचान पा रहा, पर उन्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ और दूध के जिस गिलास के बारे में आप कह रहे हैं, वह हादसा हो चुका है। मैं उनके हाथों दूध का गिलास लेकर पी लिया था। फिर बहाल हो गया था, पर उस बेहोशी के दौरान वह दूध का बीज मेरे अंदर से निबल गया था और मैं बच गया था। ”

यू तो श्री मागो की शक्ति का मैं और भी मोझजबे देने पर जो बैलाक्षपति जी की हाजिरी में हुआ था, उसने मुझे इस बदर हौरान किया, कि परा शक्तियों में मेरी दिलचस्पी पाताल जितनी गहरी उतर गई।

बोड-गया के श्री ललितप्रसाद सिंह भी एक बहुत बड़े साधक हैं। तन्त्र की व्याख्या, जो उन्होंने बितायी सूरत में लिखी है, वह बिताव अपन आप में एक कीमती दस्तावेज है। एक बार जब वह मुक्तम मिलन आय तो बातचीत के दौरान श्री मागो का जिक्र आन पर, उन्होंने श्री मागो से मिलना चाहा था। जानती थी कि वह बहुत कम किसी से मिलन की इच्छा रखते हैं। पर जब उन्होंने यह इच्छा जाहिर की—तो अगली मुलाकात के दौरान मैंने श्री मागो को बुला लिया था। साथ ही मन में एक डर-सा महसूस हुआ था कि श्रद्धि-साधना जैसी साधना करने वाले श्री ललित प्रसाद जी के सामने—श्री मागो की शक्ति ठहर भी पाएगी या नहीं? और उस दिन मैं फिर एक मोझजबा देखा, जब श्री मागो ने कहा—“मैं आपको कई जन्मों से साधना करते हुए देख रहा हूँ। आप मुझे दधीचि श्रद्धि का नया जन्म दिखायी दे रहे हैं। पर मैं आपको एक छतर से आगाह करना चाहता हूँ कि आपने साथ एक भयानक हादसा होने वाला है। एक वीरानी-सी मेरे सामने दिखायी दे रही है, और एक नदी भी, जहाँ कुछ लोग आपको अगवा करने ले गये हैं। ”

और जवाब में श्री ललित प्रसाद सिंह जी ने कहा था—“कई जन्मों से साधना कर रहा हूँ, यह मैं भी जानता हूँ। पर दधीचि श्रद्धि हूँ या नहीं, यह नहीं जानता। पर जिस छतरनाक हादसे की आपने बात की है, वह हादसा मेरे साथ हो चुका है। ठीक इसी दृश्य में जो दृश्य आपको नज़र आया है। ”

ये दो मोमजड़े ऐसे थे कि 10 अप्रैल, 1986 की शाम जब धी मागो ने मेरी ज़ाती ज़िंदगी में आगे वाले हाँसे की पेशीनगोई की तो उस पर किसी तरह का सदेह बरन का कोई कारण नहीं था।

पूरे बारह दिन मन की अजीब हासत में गुजरे, और 22 अप्रैल की दोपहर में जब मैं कई बरस पहने पड़ी हुई एक किताब यूँ ही दोबारा देख रही थी, तो कोलिन विलसन की उस किताब में समय के सिद्धांत के बारे में वह सफे सामने आ गये, जिनमें इनसानो-नज़र, सभी-सभी, अपन सीमित सामर्थ्य से आगे जाकर, धरती की उस सतह से बीत चुके समय, या आने वाले समय के वह दृश्य देख आती है, जो दृश्य एक पुरा-वैज्ञानिक सैपप्रिज की ध्येय के मुताबिक—हमेशा कायम हालत में रहते हैं।

सैपप्रिज की ध्येय है कि हमारी इस दियायी देने वाली दुनिया में समय का जो हिसाब लागू होता है, वह उस दूसरी अदृश्य सतह पर लागू नहीं होता। और उससे ऊपर की तीसरी सतह पर कोई हरकत इतनी तेज़ होती है, जिसका कोई दृश्य नज़र की पकड़ में नहीं ठहरता।

यही समय का सिद्धांत था, जिसका एक पहलू यह था कि हमारी दिखायी दे रही दुनिया की सीमा रेखा से आगे जो कायम समय की सतह है, उसमें से जा दृश्य सामने आया है, वह हमारे हिसाब से किसी बीते हुए काल का है, या आने वाले काल का, इसका निणय कई बार कठिन हो जाता है।

इसी सिद्धांत की एक मिसाल देते हुए कोलिन विलसन कहता है—“जैसे एक कहानी एक किताब की शमल में लिखी हुई है। कहानी का किरदार किताब के आखिर में खिन्दा नहीं रहता। पर उस किताब के आखिरी सफे में से अगर कोई सफा सामने आए, तो उस किरदार की भीत का इल्म सामने आएगा। पर यदि उस किताब के पहले सफा में से कोई सफा सामने आए, तो उस किरदार के खिन्दा होने का इल्म सामने आएगा ”

और यह मिसाल देते हुए कोलिन विलसन लिखता है कि खलाई शक्तियों की एक खास बनावट में कायम हुई आवाज़ें या दृश्य, किस अगह से नज़र आए हैं यह उस पर मुतासिर है। और यही जगह होती है—जहाँ से कई बार यह फैसला उल्टा हो जाता है कि वह दृश्य, हमारे समय के हिसाब से, बीते हुए समय का है, या आने वाले समय का।

इसी समय के सिद्धान्त का कोलिन विलसन ने एक और पहलू पेश किया है कि इनसानो नज़र अगर दूसरी सतह से भी गुज़र कर उस तीसरी सतह पर पहुँच जाए—जहाँ एक हरकत चार गुना तेज़ हो रही है, तो वहाँ से लौटते हुए, जो कुछ दूसरी सतह पर है, वह उल्टा नज़र आएगा। ठीक उसी तरह, जिस तरह एक घीमी रफ्तार से चल रही गाड़ी के पास से, एक बहुत तेज़ रफ्तार की गाड़ी गुज़र

रही हो, तो उस वक्त घीमी आग की लपटें हुई गाड़ी की ओर नहीं, पीछे की ओर चलती लगती है। हालाँकि वह भी आगे की ओर चल रही होती है पर उस घड़ी जो एहसास होता है, वह उल्टा होता है। उसी तरह जो नजर तीसरी सतह से लौटते हुए, दूसरी सतह का दृश्य देखती है, वह उल्टा नजर आता है। और जिस घटना को हम बीते हुए समय की समझते हैं, वह किसी आने वाले समय की होनी है, या इसके विपरीत, जिस घटना का हम आने वाले समय की समझते हैं वह किसी बीत चुके समय की होती है

यही सिद्धान्त था, जो पढ़ रही थी—कि किताब हाथ से छूट गई। जहन में, पिछले बारह दिनों से रेंगती हुई एक परेशानी—एक स्पष्टता बनकर मेरे सामने खड़ी हो गई, “श्री मागो ने जिस हादसे की पेशीनगोई की थी, वह दरअसल बीते हुए समय का हादसा था। एक नहीं, तीन अलग अलग हादसे थे, जो एक दृश्य में समाए हुए थे ”

एक एक हादसा याद आने लगा—

श्री मागो ने कहा था—“मैं आपको एक व्हील चेयर पर देख रहा हूँ”—

2 मई, 1983 को जब मैं भारतीय भाषा परिषद के समारोह में कलकत्ता गई थी, तो अचानक जिगर में ऐसा दर्द उठने लगा, कि मुश्किल से ही मच की कुर्सी से उठकर अपनी तकरीर के लिए भाईक के सामने खड़ी हो पाई थी। और उस शाम मेरी मेहरबान मेजबान इतना घबरा गई थी कि कलकत्ते के दो डाक्टरों को बुलाकर उसने मेरा मुआमला करवाया था। उन डाक्टरों के मुताबिक मेरे जिगर में एक ऐसा फोड़ा हो गया था, जिसका ऑपरेशन बहुत जल्दी होना चाहिए था। हो सके तो दूसरे दिन ही। मैं ऑपरेशन के लिए नहीं मानी थी और वापिस दिल्ली आना चाहा था। तब सुबह के पहले हवाई जहाज की टिकट का बंदोबस्त किया गया, और डाक्टर की हिदायत के मुताबिक मुझे एयरपोर्ट से ‘व्हील चेयर’ में ले जाया गया। साथ ही इमरोज को साइटनिंग कॉल की गई, कि वह जब दिल्ली एयर पोर्ट पर मुझे लेने के लिए आए, तो वहा व्हील चेयर का बंदोबस्त होना चाहिए

तो यह व्हील चेयर वाला दृश्य था, जो आने वाले समय का नहीं, बीते हुए समय का था

और श्री मागो ने जो कहा था वह ठीक कहा था, “मैं आपको किसी और मुत्व में देख रहा हूँ, और यह भी कि जिस तारीख आपको वहां से लौटना था, उससे बहुत पहले आपको मजबूरन लौटना पड़ रहा है और साथ ही दिखायी दे रहा है कि आपके जिस्म का एक अंग या तो कट गया है, या बहुत जखमी है ”

मेरे सामने 1983 के जून महीने की वह घटना आ खड़ी हुई, जब मैं फ्रांस

गई थी, और पहुँचने के तीसरे दिन जब वहाँ के म्यूजियम सूब को देखने के लिए जा रही थी, तो सूब के सामने, सड़क के एक टूटे हुए हिस्से में मेरी चप्पल अटक गई थी, जिससे गिरने पर मेरी दायाँ बांह की हड्डी कंधे के पास से इस तरह टूट गई थी कि छह दिन हस्पताल और होटल के कमरे में बन्द रहकर जब मैं एक मजबूरी की हालत में हिंदुस्तान लौटी तो मेरी जखमी बांह पट्टियों में बंधी हुई थी।

तो यह—जखमी हालत में किसी देश से लौट आने वाला दृश्य था, जो बीते हुए समय का था।

और श्री मागो को पेशीनगोई का तीसरा हिस्सा जिस साक्षि से तमाल्लुक रखता है—वह भी एक हकीकत है पर आने वाले समय की नहीं, बीते हुए समय की। उन्होंने जो कहा था कि जो सात आदमी इस साक्षि में शामिल हैं, वह आपके सामने नहीं, पर जो सामने है, वह एक औरत है। और देख रही थी कि आज भी मैं सिर्फ उस एक औरत को पहचानती हूँ पर उसके पीछे जो सात आदमी हैं उन्हें मैं आज तक नहीं जान पाई। सिर्फ इतना भर जान पाई हूँ कि वह हैं।

तो यह समय का सिद्धान्त है, जो पराशक्तियाँ रखने वाले को कई बार काल नियम के भ्रम में डाल जाता है।

इस बात की ताईद के लिए वह घटना भी याद आई, जब श्री मागो ने कैलाशपति जी को दूध का गिलास पीने के खतरे से आगाह किया था, पर जबकि मैं कैलाशपति जी ने कहा था कि वह हादसा होने वाला नहीं हो चुका है। और जब श्री मागो ने ललितप्रसाद सिंह जी को अगवा किए जाने वाले हादसे से खबर दार किया था, तो उन्होंने भी कहा था—वह हादसा हो चुका है।

कोलिन विलसन ने यह अवस्था भी दर्ज किया है कि समय के सिद्धान्त में एक मोअजजा यह भी है कि कुछ पराशक्तियाँ रखने वाले ऐसे लोग हैं—जिन्हें सिर्फ आने वाले काल का दृश्य दिखायी देता है। और कुछ ऐसे हैं—जिन्हें हमेशा बीते हुए काल का दृश्य दिखाई देता है।

बहुत कुछ अपार है—जिसका पार नहीं पाया जाता।

इकतालीसवा अक

23 अप्रैल, 1986 की सुबह थी, मेरी बेटी कन्दला के जन्म-दिन की सुबह। मैंने और इमरोज ने उसे सफेद रजनीगंधा के फूल दिए। नवराज, अलका और दोनों छोटे बच्चों शिल्पी और अमान ने उसे सुर्ख गुलाब का एक एक फूल दिया। और उस वक्त फूलों की महक में लिपटी हुई बेटी ने कहा—“आज सुबह मुझे बहुत ही अजीब-सा सपना आया। देखा, आसमान से पूरे का पूरा सूरज नीचे धरती की तरफ चला आ रहा है। फिर देखा कि वह धरती पर गिरते ही टुकड़े-टुकड़े हो गया है। और वे टुकड़े पिघलकर एक सुनहरी नदी की तरह बहने लगे। नदी से कोई तपन नहीं आ रही, बल्कि एक सुनहरी सा पानी गिरता नजर आ रहा है।

पर मैं एक पल के लिए डर जाती हूँ कि अब जब यह सूरज आसमान से गिर पड़ा है, आसमान हमेशा के लिए अंधेरा हो जाएगा। उस वक्त एक आवाज आती है, “यह सूरज पुराना हो गया था, इसलिए इसने टूटना ही था। पर और कई सूरज हैं, अब आसमान पर नया सूरज उगेगा।”

यह एक अलौकिक सपना था। और सुनते ही मुझे एहसास हुआ कि कन्दला को ऐसा अलौकिक सपना ठीक उसके चालीसवें जन्मदिन पर आया है। यह चालीस अब किसका प्रतीक है?

लैपप्रिज की खोज सामने आई कि इस नजर आती दुनिया को चालीस अब से जाना जा सकता है। इससे बाद इकतालीसवें अक से वह दुनिया शुरू होती है, जो हमें दिखाई नहीं देती।

यह राज मैंने मोलाना हफीजुर रहमान साहब से जब पूछा था कि हर सिद्धि के लिए चालीस काटने का क्या भेद है? तो उनके एक साथी मोलाना साहब ने कहा था—‘कोई बच्चा जब गम में पड़ता है, तो पूरे चालीस दिन एक ही हालत में रहता है। एक कतरे की सूरत में। कतरे में पहली हरकत ठीक इकतालीसवें दिन शुरू होती है, जो आगे विकास करती है। चालीस दिन अमल के होते हैं, रूह की तैयारी के, पर इल्म का कण इकतालीसवें दिन से नसीब होना

शुरू होता है ”

इसी राज को कुछ समझने के लिए, मैंने 'वैदिक विश्व दर्शन' को देखना शुरू किया, पर उसमें विवरण नहीं मिला, हयासा जरूर मिला कि "विराट 40वां तत्त्व है ”

याद आया कि बीरो ने अकविद्या पर जा कुछ लिखा है, उसमें अको रूहानी अय भी लिखे हैं । वे रूहानी अय देखे तो यह विवरण था—“यह ऊंची मानसिक अवस्था का अर्थ है जिसका सम्बन्ध मानसिक घरातल से है, मानसिक नजरिये से, इन्सान की अपनी इच्छाशक्ति से । पर यह जरूर है कि यह अपने आप में पूरा है । अकेला और पूरा ”

लगा—‘यही पूर्णता शायद संयोजन की खोज के मुताबिक हमारी इस नजर आती दुनिया की वह हृद है, जिससे आगे छलाई शक्तियों का वह क्षेत्र शुरू होता है, जो हमारे सीमित सामर्थ्य को नजर नहीं आता ’

यह इत्तफाक था कि मैंने और इमरोज ने जब तोहफे के तौर पर कन्दसा को एक नया पहरण दिया, तो उसके भाई और भाभी ने एक बहू दीवार घड़ी दी, जिसे साल में सिर्फ एक बार चाबी लगानी पड़ती है

उस वक्त बन्दला को सपने की अलौकिकता एक और पहलू से भी नजर आने लगी “यह घड़ी किसी नये वक्त की प्रतीक है नये सूरज के नये वक्त की प्रतीक ”

बन्दला की उम्र के चालीस साल उन आखों की तरह हैं, जिनमें किसी सपने ने घोंसला डालकर नहीं देखा । उसने एम० ए० की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी कि कहीं नौकरी नहीं करनी, सिर्फ शादी करनी है, और घर बनाना है । लेकिन दस साल एक नाब्रुश ब्याह में बीत गए । तलाक हुआ, तो कोख के दोनों बच्चों से भी बिछुड़ना पड़ा । फिर एक साल की और पढ़ाई स्कूल की नौकरी की, तो उस छोटी-सी नौकरी का बड़ा ही छोटा-सा भविष्य दिखाई दिया, जिससे उदासीन होकर उसने एक और कोस किया—ताज पैलेस होटल के हाऊस कीपिंग का । पर वह नौकरी उसके स्वभाव के साथ मेल नहीं खाती थी । ऐसे एक और साल, एक और पढ़ाई में लगाना चाहा, पर उस पढ़ाई की शर्तों के साथ उसकी पिछली पढ़ाई का दर्जा मेल नहीं खाता था, इसलिए किसी शहर और किसी प्रान्त में भी दाखिला मुमकिन नहीं था । फिर एक साल उसने एक और तालीम हासिल की, जिससे मिली नौकरी का यह पहला महीना था, जब वह नौकरी पक्की करार दी गई थी ।

अचानक एक वाक्य कन्दसा के मुह से निकला—“अब मैं अपना कमरा

सजाऊगी ।” यह एक वाक्य था, जिसकी मैं कई सालों से इन्तज़ार कर रही थी। लगा—यह शायद चालीस सालों की जमी हुई हालत से, आज इकतासीसवें साल के पहले दिन, पहली घड़ी, पहले पल, एक कतरा सिम आया है

लगा—‘शायद यही राज है, चालीस सालों के बाद एक पुराने सूरज के टूटने का, और आसमान पर नया सूरज उगने का ’

सकल्य की यात्रा

5 मई, 1986 की दोपहर को जब थोड़ी देर के लिए मैं सो गई थी, तो एक सपना आँखों के सामने झिलमिला गया था—जिसमें खिलाई तरंगों का बना हुआ पूरा आसमान देखा। नीचे धरती की ओर से नहीं, कहीं ऊपर से। झिलमिलाते कणों का एक फैलाव था, जो साप की चाल रेंगती हुई लकीरो की सूरत में नजर आ रहा था। लेकिन मैं सपने में ही हैरान हुई कि उस जाल से बने हुए फैलाव के ऊपर अलग से कुछ तरंगें थीं, जो फैलाव के एक हिस्से में बाएँ से दाएँ की तरफ बह रही थीं।

जागी तो आँखों में हैरानी बसी हुई थी—यह कैसा आलम था जो दिखाई दिया? और क्यों दिखाई दिया? क्या यह समय के हासात का कोई संकेत था? और जो तरंगें अलग से बहती हुई दिखाई दीं, उनका क्या अर्थ था?

यह सितारों के अक्षर और किरणों की भाषा मुझे पढ़नी नहीं आती, कुछ समझ में नहीं आया कि मैं किससे पूछूँ कि यह सब क्या था?

और इतिहास हुआ कि एक महीने के बाद जब 6 जून को मध्य प्रदेश के कैलाशपति जी दिल्ली आए, तो दूसरे दिन मैंने उन्हें यह सपना सुनाया।

—काल गणना का मुझे कोई इल्म नहीं है, लेकिन वह कहने लगे—देखो! हमारे प्राचीन ग्रंथों में साठ साल का चक्र गिना गया है, जिसे ब्रह्मसती वष कहते हैं। वह वष यानी वह साठ साल, तीन हिस्सों में हुए हैं, जिनमें से बीस वष ब्रह्मा के गिने जाते हैं, बीस विष्णु के और बीस शिव के।

पूछा—“और उन बीस-बीस वर्षों की सूरत क्या होती है?”

वह कहने लगे—ब्रह्मा के बीस वष नवनिर्माण के होते हैं, जिनमें विनाश भी होता है, निर्माण भी। विष्णु के बीस वर्षों में दुनिया में कई नए आविष्कार होते हैं, जो ब्रह्मा के विष्ट हुए निर्माण की शोभा होते हैं। और शिव के बीस वष उन सब कुछ को भोगने के लिए होते हैं।

पूछा—“लेकिन आप यह बताइए कि आजकल हम किस देवता के रहमो-बरम पर हैं?”

वह कहने लगे—“1977 का वर्ष शिव के बीस वर्षों का आखिरी वर्ष था, उसके बाद ब्रह्मा के बीस वर्ष शुरू हुए। आपके सपनों में—हम आजकल ब्रह्मा के रहमोकरम पर हैं।”

कहा—“यानी विनाश और निर्माण के अमल से हम गुजर रहे हैं विनाश तो दिखाई दे रहा है, लेकिन निर्माण कब दिखाई देगा?”

वह कहने लगे—“दोनों व्यवस्थाएँ साथ साथ चलती हैं, लेकिन बीस साल का आधा हिस्सा विनाश से भरा हुआ होगा, और फिर निर्माण काल का आधा हिस्सा प्रत्यक्ष दिखाई देगा।”

मैंने हिसाब लगाया—करीब आठ साल हो चुके हैं, जो विनाश-प्रधान काल था, और यकीनन दो साल अभी रहते हैं—विनाश दशन के

मन में आया—शायद यही मेरे सपन में एक प्रत्यक्ष दशन था, उन सरतीब में बड़े हुए रौशन कणों के ऊपर एक अलग-सी तरंगों में दिखाई दे रही उन सहरो का जो एक साए की तरह उस रौशन कणों के ऊपर फैली हुई थीं। शायद वही विनाश का एक संकेत था—

याद आया—हमारे प्राचीन चिन्तन में सकल्प को बहुत महत्ता दी गई है। यहाँ तक कि काल गणना में भी सकल्प की गहराई को शक्तिशाली माना गया है। यही सकल्प के सिद्धांत का सवाल मैंने कैलाशपति जी के सामने रखा तो वह कहने लगे—

“देखो! सष्टि सम्वत् के 1955885087 वर्ष पूरे हुए। अगर आज किसी ने सकल्प लेना हो, तो वह कहेगा, वर्तमान वर्ष विक्रमी सम्वत 2043 है और अमुक महीना है, अमुक नक्षत्र है।”

मैंने बीच में ही टोककर कहा—‘आप इसे किसी तरह की अवज्ञा मत समझिएगा, आज 7 जून, 1986 का दिन है, इसे किसी सकल्प का दिन मान लीजिए और ‘अमुक’ सपत्र कहने की जगह पूरा नाम लेकर बताइए।”

वह हस दिए। कहने लगे—“अच्छा! आपके कमरे में गणपति की मूर्ति है, उसी के सम्मुख सकल्प लेकर कहता हूँ—आज विक्रमी वर्ष 2043 है वर्तमान महीना ज्येष्ठ है, अमावस का शनिवार है रोहिणी नक्षत्र है,—धृति योग है, संध्याकाल है और इस समय वृश्चिक लग्न है, जिसमें चंद्र सूर्य की राशि वृषभ है, मंगल की राशि मकर है बुध और शुक्र की राशि मितुन है, गुरु की राशि कुम्भ है, राहु की राशि मेष है, और शनि वृश्चिक में है, लग्न में, इसके अंतर्गत अंतिम होरा में, 33 घड़ी और 35 पल पर, यमुना तट पर दिल्ली स्थान में गणपति के सम्मुख शुभ कार्य के लिए सकल्प लेते हैं कि हम पुरोहित राष्ट्र को जागृत रखेंगे।”

सकल्प का विधान सामने आया, तो मैंने पूछा—‘यह राष्ट्र को जागृत रखने

का सङ्कल्प, क्या प्राचीन काल में हर पुरोहित का सङ्कल्प होता था ?”

वह बहो सगे—“जरूर होता था । मैंने इतिहास के हवाले से ही इसका जिक्र किया है, सेविन आपने कहने पर आज भी ग्रहदशा को सामने रखा है— आज सात जून की ग्रहदशा को ”

उस शाम जब कैलाशपति जी दिल्ली से चले गए, सध्या की बेसा गहरी रात में बसने लगी, तो लगा—मेरे जेहन में एक सपना एक नया रूप धारण कर रहा है

वह सपना पुरोहित था, जो किसी दैवी शक्ति की तरह एक नया परिधान पहन रहा था, कि लगा—सामने स्पष्ट अक्षरों में ‘अदीब’ सपना आसमान पर अंकित हो गया है

किसी कालगणना का मुझे इत्म नहीं है, सेविन वह एक हकीकत है, और अगर उसे कोई ठीक से गिन पाया है, तो उसके मुताबिक अभी दो वर्ष बाकी हैं—जिसमें विनाश की गति तेज बरत चरती रहेगी । और लगा—यही समय है एक सकल्प लेने का एक अपने राष्ट्र की शक्ति को जागृत रखना है

और प्राचीन काल का ‘पुरोहित’ सपना जो अब मेरे जेहन में ‘अदीब’ सपना की सूरत में खड़ा हो गया, लगा—आज, इस विनाश काल में अगर मेरे देश का हर अदीब यह सङ्कल्प लेता है तो मेरे देश पर मड़राता हुआ खतरा इस सकल्प के सम्मुख उस तरह नहीं ठहर पाएगा, जिस तरह दिखाई दे रहा है सामने एक नरम आई जो कुछ महीने हुए, मैंने तडप कर लिखी थी—

वन बेवता !

अवन के पेड़ का लीप में
अशोक घाटिका के ठीक पीछे
और बोपी वृक्ष के पल्लु में
एक भूतहा पेड़ उग आया है
जय सासों की पवन बरती है
तो उस पेड़ की शाखा काँपती है
और जिस तरह एक चिता जलती है
उस पेड़ में से आग निकलती है
और वह आग निकलती है
तो बटोहियों के साथ चलती है
वह अग्नि मुग बनती है
तो बटोहियों का मन छलती है
वह अग्नि वृत्त बनती है
तो जाने बटोहियों से क्या कहती है !

यह अग्नि बाण धनती है
तो खून की एक नदी बहती है
धन देयता !
इस भूतहा पेड़ की गाथा
तुम विश्वकर्मा को सुनाओ ।
ओ देव-अस्त्र गड़ता था
उत्ती से एक आरी की साओ
बेलो ! यह भूतहा पेड़ उग आया है

लगा—यह तो विनाश बाल है, यह भूतहा पेड़, इसे काटने के लिए यह
सकल्प ही किसी विश्वकर्मा का शस्त्र हो सकता है

लेकिन

यह एक सपना था, 'लेकिन' जहाँ रात का अँधेरा सिमटा आया

लगा—सकल्प तो वही भीतर से उभता है, इसे बाहर से किसी को दिया या
लिया नहीं जा सकता

आज मेरे देश के अंदर यह सकल्प लें, यह मैंने सोच तो लिया लेकिन उन्हें
कुछ कह पाया तो मेरे बस में नहीं है

शायद यही बेवसी का आलम होता है जब इसान के पास दुआ मांगने के
भलावा कुछ नहीं बचता

और यही मन भस्तिष्क से उठ रही दुआ थी कि मुझे करीब पंद्रह दिन पहले
का देखा हुआ अपना सपना एक और सपना याद हो आया, जिस सपने में मैं खुदा
से मुखातिब हुई थी, और कहा था—

जब हर सितारा हर गर्बिण से गुजर कर
तेरे सूरज के पास आने लगे
तो समझना—
यह मेरी ज़ुस्तजू है
ओ हर सितारे में नुमाया हो रही है

मन का यही आलम था—जिसमें रात का अँधेरा एक नुक्ते पर सिमटा हुआ
भी दिखाई देता रहा, और एक आरजू हर सितारे में नुमाया हो रही भी दिखाती
रही—और जब सुबह की रौशनी तन वदन पर दस्तक देने लगी, तो एक बहुत
प्यारा सा इत्तिफाक हुआ—डा० लक्ष्मी नारायण साल से फान पर बात हुई, तो
लगा—उनके हाथ भी जिस इस सकल्प के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे

'पुरोहित' सपना सचमुच विस्तृत होता हुआ दिखाई दिया, उस हद तक,
जहाँ कोई अदीब या कलाकार अपनी महाचेतना को छू लेता है

सगा—इस विनाशवास में, जरूर कितने ही चिन्तनशील हाथ होंगे, जो इस सत्य को सेने में समर्थ होंगे

फोन पर जो आवाज गूँगाई दे रही थी, वह आवाज तो एब थी, बा० लक्ष्मी नारायण साह की, लेकिन अहसास हुआ कि मुझे, जो अपनी आवाज अकली महसूस हो रही थी, वह अवेसी नहीं है। उसे उस दूसरी आवाज से कितना बस मिल रहा है, कि यही बस चार हाथों की तरह आगे बढ़ रहा है ।

श्वोज के हवाले

महाराज दशरथ ने जिस श्रु गी ऋषि से यज्ञ करवाया था, उस श्रु गी ऋषि की आत्मा को आज किसी नए शरीर में देखना, एक ऐसा चमत्कार है, जहाँ उस शरीर तक किसी की आँखें पहुँच सकती हैं, और उस ऋषि की आवाज तक किसी के कान पहुँच सकते हैं, लेकिन हम सभी के सीमित से तक वा कहीं हाथ नहीं पहुँचता ।

यह चमत्कार जो अब 1986 में पहली सितम्बर की साझ को मैंने देखा, आज से चौदह साल पहले अप्रैल 1972 में स्वामी योगेश्वरानन्द जी ने भी देखा था । मुझे कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है, लेकिन योगेश्वरानन्द जी ने कहा था—“मुझे कई योगिया से मिलने का मौका मिला है । मैं खुद भी भग्न अवस्था में आध्यात्मिक वचन बोलता हूँ । उस समय मुझे आसपास का कोई ध्यान नहीं रहता, पर यह जो ब्रह्मचारी जी हैं, इनके अन्दर अपने पूर्वजन्मों के कारण कुछ और ही विलक्षणता है ।

मैं इतना ही कह सकती हूँ कि ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी को उनकी अचेत अवस्था में देखना आज के और किसी प्राचीन युग के चिन्तन को एक ही समय एक ही स्थान पर और एक ही शरीर में एक साथ देखने का अद्वितीय तजुर्बा है । साथ ही अत्यन्त साधारण और अत्यन्त असाधारण की कानों से सुनने का अलौकिक अनुभव ।

यह ब्रह्मचारी जी आज से करीब 45 साल पहले गाजियाबाद जिला में मुरादनगर के पास ही खुरमपुर सलेमाबाद नामक गाँव में नानक चन्द नाम के एक जुलाहे के घर पैदा हुए थे । जिस तरह मा देवकी के घर कृष्ण उलटे पाव पैदा हुए थे, उसी तरह यह बच्चा भी उलटे पाव जन्मा था, इसलिए बच्चे का नाम कृष्णदत्त रखा गया, जिसे गाँव में किशना कहकर बुलाया जाता था ।

इस किशने को जब चारपाई पर सीधा लिटाया जाता तो उसके होठ फटने लग जाते । वही होठ कुछ धीरे धीरे गुनगुनाने लगे, जिससे गाँव में समझा गया कि बच्चे का कोई प्रेती पकड़ है और गाँवों में बोझा लोग उसे किसी की पीट पीट

कर भूत प्रेत निकालते हैं, उसी तरह इस बच्चे को कई बार पीटा गया ।

पन्द्रह बरस की लगानार मार और पीडा मे घबराकर, आधिर यह बच्चा सड़ों की एक रात को मूह सिर ठव कर घर स निवत्त गया ।

जुताह वाप की गरीबी ने बच्चे को कभी किसी स्नूस मे पढ़ने नहीं भेजा, पर यह सभी ने काना से सुना था कि जिस प्रेत को व बच्चे के अन्दर से निकालना चाहते थे, यह 'प्रेत' को कुछ एक देवसी मे बालता था, वह सस्कृत में होता था ।

यह बाद मे कुछ विद्वाना ने गुना और जाना कि वे वेदा के सूक्त हैं ।

योगेश्वरानन्द जी क शब्दा मे "यह वैदिक सस्कृति का दिग्दर्शन है ।"

कृष्ण दत्त जी की अंत अयस्था मे उनके मुह से करीब दस मिनट वेद मन्त्रो का उच्चारण होता है, फिर हिन्दी मे उन मन्त्रो की व्याख्या और फिर करीब दो मिनट और वेद पाठ ।

व्याख्या मे जिस सहिता की याणी बोली जाती है, उस सहिता का नाम भी बताया जाता है—कि यह श्लोक अगिरस सहिता मे से है या वायु मुनि सहिता में से या शृग वेतु सहिता मे से या रेकव मुनि सहिता मे से ।

शृगी ऋषि की जुबानी यह व्याख्या महानन्द नाम के प्रश्नकर्ता को भी संबोधित होती है और कई मुनिवरो को भी । जिसमे अक्सर हर काल का माछो देखा वणन होता है ।

सबसे जलौविक बात यह है कि कृष्णदत्त जी के मुख से जो आवाज निकलती है, वह इतनी तकशील होती है कि लगता है कि समय की धूल से जिन शब्दो के अर्थ गुम हो गए हैं, वह उन सही शब्दो का धूल मे से उठा कर, धो-पोछ कर उनकी सूरत का दीदार करा रही है । जसे—

"शिव, ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, शृग—ये सब ऋषि मुनियो की खास उपाधिया होती थी जो हर काल मे खास खास गुणों के आधार पर, कुछ ऋषियों को सम्मान के रूप मे दी जाती थी । जैसे शृगी एक ऋषि का नाम भी था और दूसरे किसी काल मे, अगर किसी ऋषि के पास खास तरह के यज्ञ करने का ज्ञान होता था और यह यज्ञ के विज्ञान को समझता था तो उसे शृगी की उपाधि दी जाती थी । इसीलिए हर काल मे शृगी का वणन मिलता है ।"

'कैलाश पवत भी है और कैलाश शब्द प्रजा के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है । इसलिए जो प्रजा का बल्याण करे वह राजा भी कैलाशपति कहलाना था ।"

'कृष्ण की जो 16 हजार गोपिया बताई जाती हैं, वे वेदो की 16 हजार ऋचाएं हैं । गोपिका ऋचा को भी कहते हैं ।"

'कुम्भकरण के लिए कहा जाता है कि वह छह महीने सोता था और छह

महीने जागता था, पर उसका सही अर्थ यह है कि वह छह महीने राज को त्याग कर एक पर्वत पर बनाई अपनी विज्ञान-शास्त्र में चला जाता था, और विज्ञान-शास्त्र में जो अस्त्र भस्त्र बनाए जाते थे, फिर छह महीने अपने राज्य में पहुँच कर उनके इस्तेमाल देखता-परखता था।”

इस तरह अनेक हवाले सामने हैं, जो कृष्णदत्त जी अपनी अचेत अवस्था में बोलते हैं, पर चेतन अवस्था में उन्हें अपनी ही की हुई किसी व्याख्या का स्मरण नहीं रहता। और उस समय किसी भी सवाल का वह उत्तर नहीं दे सकते।

संस्कृत तो दूर की बात, उन्हें साधारण-सी हिंदी इबारत भी लिखनी नहीं आती और न वह अपने अचेत मन में पड़े हुए ज्ञान से परिचित हैं।

लगता है—यह पिछले जन्मों का कोई तबित ज्ञान है, जिससे उनका चेतन मन परिचित नहीं।

उनके बारे में जो धाज की गई है, उसका आधार कोई योगिक मुद्रा प्रतीत होती है जिसके मुताबिक जब वह सीधे सेट आते हैं तो उनका अक्षरध् स्थान आकाशीय शक्तियों से सम्बन्ध पैदा कर लेता है। यह सम्बन्ध किसी काल के श्रुती श्रुति के मूढ़म शरीर के साथ जुड़ता है या उनकी पूज्य-मो की साधना की स्मृति के साथ—पता नहीं। लेकिन यह कही जुड़ता जरूर है।

उस अचेत अवस्था में उनका गदन बड़ी तेजी के साथ हिलती है पर आवाज कही से भी सरपटी नहीं। मैंने उस आवाज का टेप करके भी देखा है जिससे लगता है कि जिस शरीर की गदन हिलती है, आवाज का उस शरीर से कोई सम्बन्ध नहीं।

गर्दन के हिलने का कारण कृष्णदत्त जी के अपने ही किसी प्रवचन के अनुसार “जो अभ्यास किसी काल में किया था, उसका अभ्यास का शोर जब प्राणों पर पड़ता है तो कण्ठ के ऊपर के हिस्से में कम्पन होता है।

वह ऐसे किसी सवाल का जवाब चेतन अवस्था में नहीं दे सकते। बरबट बदलत ही वह चेतन अवस्था में आ जाते हैं, और फिर उन्हें कुछ याद नहीं रहता।

यह चेतन और अचेतन अवस्था के बीच कैसा लोहे का दरवाजा लगा हुआ है, जो चेतन अवस्था में दी गई किसी दस्तक के साथ नहीं खुलता, यह राज पकड़ में नहीं आता। और जैसे कृष्णदत्त जी ने छुद ही किसी प्रवचन में कहा था कि किसी पूज्य-म में मिले किसी आप के कारण ऐसा हुआ—इस तक को मानना पड़ता है।

दिल्ली में एक वैदिक अनुसंधान समिति जरूर बनी है, जिसने कृष्णदत्त जी के अचेत अवस्था में बोले प्रवचन टेप करके कई छोटी छोटी पुस्तिकाओं के रूप में छापे हैं, पर हैरानी होती है कि आज जब रूस और अमेरिका जैसे दश पराशक्तियों के बारे में इतनी खोज कर रहे हैं, तो जिस देश में ऐसे अवसर सरलता से मिल जाते हैं, वहाँ ऐसी अलौकिक घटनाओं की वैज्ञानिक खोज क्यों नहीं की जा रही?

भृगुवाणी

जब कभी भृगु सहिता की बात चलती थी। एक प्रश्नचिह्न कही मेरे अन्तर से उठ खड़ा होता था। हालांकि एक हवाला मेरे सामने था कि जब मेरा बेटा बहुत छोटा था उसकी जिदगी के व्योरे का एक पन्ना भृगुसहिता में निकला था, जिसमें उसके कारोबार और छिदगी का ऐसा वर्णन था, जिसका सच कुछ वर्षों के इन्तजार के बाद आजमाया जा सकता था। और फिर जब वह सघ आजमाया जा चुका था तब सामने और कोई ऐसा वाक्या नहीं था, जिसके सामने मैं कोई प्रश्नचिह्न लगा सकती। फिर भी किसी अलौकिक शक्ति को न समझ पाने का असामर्थ्य था, कि मेरे अन्तर से कोई प्रश्नचिह्न रह रह कर उठ खड़ा होता था।

शायद यही मन का कोई तकाजा था या मेरी जिज्ञासा का कोई ज्वार भाटा कि 1985 के नवम्बर महीने में मैंने दिल्ली से होशियारपुर, भृगुसहिता वाले जयदेव शास्त्री को अचानक एक दिन सबेरे फोन कर दिया और कहा कि इस समय जो भी प्रश्न मेरे मन में है, उसकी प्रश्नकुंडली बनाकर मुझे फोन पर ही उसका उत्तर बताइए।

मैंने कभी जयदेव जी को देखा नहीं था। उनका नाम और टेलीफोन नम्बर भी किसी से पूछा था। और जवाब में उन्होंने जो उत्तर टेलिफोन पर लिखवाया, वह लिखते-लिखते एक धराहट मेरे सिर से पावों तक उतर गयी—खुदाया। यह क्या मुअज्जा है? क्या देववाणिया इस तरह कागजों पर लिखी हुई होती हैं?

इस वाक्य के बाद मैंने अपना पूरा नाम और पता बताकर जयदेव जी को दो एक खत लिखे कि मैं उनके साथ आगने सामने बैठकर कुछ बातें करना चाहती हूँ, भृगु सहिता की अलौकिकता के बारे में, इसलिए वे जब कभी दिल्ली आए तो मुझे जरूर सूचित करें। यह भी लिखा कि अगर वे कभी दिल्ली आकर दो तीन दिन मेरे घर ठहरें तो मुझे निहायत खुशी होगी।

इसके बाद कोई सूचना नहीं मिली। पर 1986 की 3 सितम्बर की सात थी, जब घर का दरवाजा खटका तो जाना कि होशियारपुर से शास्त्री जी आए हैं।

तीन दिन के भरे घर पर ठहरे और महसूस हुआ कि वे तीन दिन एक नये पहलू से मेरी मानसिक अभीरी के दिन थे।

प्रतीक्षा करता आदेश

किसी सबब के पीछे कुदरत का कौन-सा राज छुपा होता है? वह राज तो पकड़ में नहीं आता, पर उसका फल जरूर हथेलियों पर पड़ा हुआ दिखाई देता है। कुछ ऐसी ही बात थी कि आज से करीब पाच सौ साल पहले पंजाब की एक तहसील गढ़शकर के एक गांव टूटो मयारा के एक पंडित मुत्सद्दीराम होते थे, जो नेपाल गए तो एक दिन काठमांडो के पुस्तकालय में हस्तलिखित ग्रंथों को देखने चले गए। उन्हें अचानक भोजपत्र पर बना हुआ कुडली का एक निशान दिखाई दिया, जिसके नीचे संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था। पंडित मुत्सद्दीराम उसे ज्योतिष के किसी हस्तलिखित ग्रंथ का पृष्ठ समझकर सहज ही देखने लगे।

ज्योतिष के हस्तलिखित ग्रंथ हिंदुस्तान के कई भागों में मिलते हैं। पर यह सबब कुदरत के किसी राज को हथेली पर रखकर जैसे मुस्करा रहा था।

पंडित जी संस्कृत जानते थे, इसलिए पढ़ने लगे तो देखा कि उस भोजपत्र पर उनकी जमकुडली बनी हुई थी और नीचे उनका नाम भी लिखा हुआ था—इस आदेश के साथ कि यह 'भृगुग्रंथ' अलौकिक खजाना है जो यहां एक गुप्तनाम कोने में पड़ा हुआ है, इसे यहां से निकाल लो।

कहते हैं कि पंडित मुत्सद्दीराम ने कापत हाथों में वह पत्रा देखा। फिर उसके साथ के लाखों पन्ने देखे और एक बेचैनी की हालत में पुस्तकालय की दीवारों को देखने लगे।

उस लाखों पृष्ठों वाले ग्रंथ को किसी तरह घुरा कर ले जाना न तो मुमकिन था और न ही ईमानदारी। इसलिए पंडित जी ने एक रास्ता निकाला—वहां लाइब्रेरियन की नौकरी कर ली और साथ ही संस्कृत का एक विद्यालय खोल लिया।

यह एक कठिन साधना का समय था। पंडित जी रोज कोई पचास पत्र अपने बैल में डाल कर ले जाते और विद्यार्थियों की सहायता से रात को उनकी नकल करते। फिर अगले दिन पहले पत्रों की अमानत की तरह वापस रखकर नये पत्र ले जाते। और इस तरह एक सप्ताही साधना के बाद यह भृगु संहिता पंजाब में पहुंची। एक गांव टूटो मयारा में।

पंडित मुत्सद्दीराम जी के घर उस समय कोई पुत्र नहीं था। इसलिए अपने भतीजे को अपने साथ लेकर उन्होंने इस ग्रंथ को पढ़ने और सुनाने का काम शुरू किया। उनके अपने घर पुत्र हुआ, पर बड़ी देर बाद। इसलिए समय के साथ-साथ यह ग्रंथ पंडित जी के पुत्र और भतीजे में बंट गया।

आगे की पीढ़ियाँ भी कुछ बारिस ऐसे भी हुए, जिन्होंने सन्तुष्ट नहीं पड़ी थी। इस कारण वे ग्रंथ में वाचक नहीं बन। पर जो वाचक बने, आगे उनके वश में यह ग्रंथ फिर बाटा जाने लगा। और आज यह पाँच खण्डों में बाटा हुआ मिलता है।

मिथिहास का एक वाक्या हम सबने सुना हुआ है कि देवताओं में बौन-सा देवता बड़ा है, इस बात की परीक्षा ब्रह्मा जी के मानसपुत्र भृगु ऋषि का सौरी गयी थी। और इस कथा के मुताबिक भृगु ने पहली परीक्षा अपने पिता की सी और असमय की आमद पर जब ब्रह्मा जी के क्रोध को देखा तो भृगु हैरान होकर शिव के पास चले गए। भृगु ने आन से शिव की समाधि भंग हुई। इस कारण वे भी त्राघित हो गए। भृगु और निराश हुए और विष्णु के पास चले गये। लेकिन देखा कि विष्णु ने भृगु को देख कर अपने मुँह पर चादर तान ली, जिससे भृगु को इतना क्रोध आया कि उन्होंने विष्णु की छाती पर अपना एक पाव रख दिया।

कहते हैं विष्णु ने मुस्कराकर मुँह से चादर हटाई और भृगु के पाव को चबाते हुए कहने लगे “देवर्षि। मेरा शरीर तो बन्धु का है, इसे कोई चोट नहीं पहुँच सकती, पर आपने पाव को तबलीफ हुई होगी।”

इससे भृगु ने विष्णु की महानता तो जान ली, पर इस घटना से पास बड़ी लक्ष्मी भृगु पर त्राघित हो गयी थी। इस कारण लक्ष्मी ने भृगु को शाप दे दिया कि अब यह ब्राह्मण वंश में कभी नहीं जायेगी।

भृगु उस समय तब ज्योतिष का ग्रन्थ लिख चुके थे, जिसका गणित ऐसा था कि सदियाँ तक उसका फल निश्चित हो चुका था। उसी ग्रन्थ के मान से भृगु ने लक्ष्मी से कहा—“मेरा हाथ जहाँ भी होगा, वहाँ तुम्हें तिर के बल जाना पड़ेगा।”

यह दो पवती जैसे व्यक्ति का टकराव था, जिसमें लक्ष्मी भी हार नहीं मान सकती थी। इसलिए उसने कहा—“आज भी भृगु ग्रन्थ को मेरा शाप है कि उसका फल कभी भी पूरा नहीं निकलेगा।”

यह भृगु के सारे ज्ञान का निष्फल हो जाने का शाप था, जिससे दुखी होकर वे लक्ष्मी को कोई शाप देने जा रहे थे कि विष्णु ने बीच में पड़ कर कहा—“देवर्षि, लक्ष्मी को शाप न दें। किसी काल में लोगों का इसके बिना गुजारा नहीं होगा। इसके बिना लोग त्राहि त्राहि कर उठेंगे। इसके बदले में मैं आपको दिव्यदृष्टि देता हूँ जिससे नया ग्रन्थ रचिए। उसका कोई फल कभी व्यर्थ नहीं होगा।”

दो ग्रन्थों के मिलन का फल

और इसी मिथिहासिक घटना को दोहरा कर जयदेव कहने लगे—“अब

हालत यह है अमृता जी कि दोनों ग्रथ मिले हुए हैं। वे पहले वाला शापित ग्रथ भी, और दूसरा दिव्य दृष्टि से रचा हुआ ग्रथ भी। इसीलिए कोई भी बाज अपना सवाल लेकर आता है, अगर उसका पन्ना शापित ग्रथ का निकले तो उसका फल अधूरा निकलता है, पर अगर हमारे ग्रथ का निकल आये तो फल पूरा निकलता है।”

“क्या क्यावाचक को उन पन्नों पत्रों की पहचान है?” मैंने जब यह पूछा तो शास्त्री जी मुस्करा दिये—“हा, मुझे पहचान हो चुकी है।”

इस समय सारा देश ऐसे कठिन दिनों से क्यों गुजर रहा है। स्वाभाविक ही मेरे मन में यह सवाल पैदा हुआ, तो शास्त्री जी कहने लगे, “मेरे मन में भी यह सवाल कई बार आया है, पर मैं यह प्रश्न भगु महाराज के सामने रखने से डरता हूँ कि अगर जवाब मेरे लिए कोई ऐसा आदेश हुआ कि इस सकलकाल के निवारण के लिए तुम किसी महायज्ञ जसा उपाय करो तो मैं क्या कहूँगा? न मैं आदेश को मान सकूँगा और न ही किसी उपाय को कर सकने में समर्थ हूँ।”

और जयदेव जी ने एक भेदभरी बात बतायी—“जब कोई किसी बेगाने की कुड़सी निकलवाकर उसने बारे में कुछ जानना चाहता है तो मैं उस रोक देता हूँ कि क्या पता उसमें कैसे जप-तप का, और किस तरह के मह्य उपाय का आदेश निकल आए, जिसे पूरा करने का भार फिर कुड़सी पड़वाने वाले के ऊपर आ जाएगा। अगर वह नहीं करेगा, तो वह बेगाना शाप उसे भोगना होगा।”

“कभी वाचक को भी कुछ भोगना पड़ता है?” जब मैंने यह बात जयदेव जी से पूछी तो उन्होंने जो कुछ बताया—वह मेरे लिए एक आश्चर्य है।

कहने लगे—“जब किसी को अपना पन्ना निकलवाने पर किसी मंत्र के जाप करने का आदेश मिलता है, वह तो खैर उसे खुद करना ही होता है, पर जब इस तरह का आदेश मिल जाता है कि इस फल के सुनने के बाद सुनने वाला एक सौ, पाँच सौ, या पाँच हजार मुद्रा से इस ग्रथ को नमस्कार करे, तो उसके बाद उस राशि के इस्तेमाल के बारे में प्राप्त उत्तर के अनुसार ही उन राशि की दवाइया या कपड़े खरीदकर जरूरतमंद लोगों को देने होते हैं।” और जयदेव जी हसते हुए कहने लगे—“अमृता जी, कई बार तो वाचक को इस तरह का आदेश मिल जाता है कि जितनी रकम पत्र सुनने वाले ने दी है, उतनी ही रकम वाचक अपनी ओर से उसमें मिलाये और उसका इस्तेमाल इस तरह करे।”

एक पन्ने ने उसके भाग जगा दिये

मिसाल के तौर पर उन्होंने आज से पाँच एक सास पहले का एक वाक्या सुनाया—“दोपहर का समय था। कई लोग अपना-अपना पन्ना पढ़वाने के लिए आये थे। उस समय एक नाबवान बड़ी तेजी से आया और कहने लगा ‘पढ़ने मेरा पन्ना

निकाल लीजिए।' मैंने बहुत कहा कि मैं आपकी बारी आने पर निकाल लूंगा। पर वह आखिज-सा होकर हाथ जोड़ने लगा। पास बैठे लोगो ने भी कहा कि कोई बात नहीं, पहले इसी का पन्ना निकाल दीजिए, तो मैं प्रश्न-कुट्टसी बनाकर उसका पन्ना ढूँढ़ने लगा। वह पन्ना भी उसी समय मिल गया, जिसमें लिखा था कि पाचव इसी समय एक सौ पच्चीस रुपया इस सड़के को अपने पास से दे दे और आगे पन्ना न पड़े। मैंने हैरान होकर उस सड़के को एक सौ पच्चीस रुपये दे दिये। वह सड़का बहुत लगा कि पत्त सुनने के लिए वह बल आया। पास बैठे लोग भी हैरान थे। व सड़के से कहने लगे कि बल का वस्तु वह अभी बता जाये, जिससे कि वे भी उसी समय आ जाए और वह पत्त सुन सकें, जो सुनने से आज मना किया है।

"तो अमता जी, दूसरे दिन वह सड़का आया और जो फल पहले दिन पढ़ने के लिए मना किया गया था, मैं वह पढ़ने लगा, तो उसमें लिखा था—बल आखिरी दिन था, जब उस सड़के का बलिंग की फीस देनी थी और इसके पास 125 रुपये कम थे। वह सड़का बड़ा जहीन है। इसकी पढ़ाई पूरी करनी है। इसलिए बाबक को आदेश है कि इसकी दो साल की पढ़ाई के लिए वह हर माह डेढ़ सौ रुपया उसे दिया करे।"

"और आप दो साल के पत्त दते रहें?" मैंने पूछा तो शास्त्री जी हस पड़े—
"वे तो देने ही थे, मुझे आदेश जो हुआ था। पर वह सड़का चार माह तक तो आता रहा पैस लेने के लिए, लेकिन फिर जब वह नहीं आया, तो उसका पता ढूँढ़ कर मैं उसके कालेज गया। तब उस सड़के ने कहा कि उसे इस तरह पैस लेने में बड़ी शर्म महसूस होती है। वह किसी-न किसी तरह गुजारा कर लेगा, पर पैसे नहीं लेगा। उस समय मैंने उससे प्रिंसिपल से मिल कर उन्हें सारी बात बतायी और बाकी के महीनो के सारे पैसे एक साथ प्रिंसिपल के पास जमा करा दिए। बाद में वह सड़का फिर तब मेरे पास आया, जब वह परीक्षा दे चुका था और नौकरी ढूँढ़ रहा था। उस समय उसने फिर प्रश्नकुट्टसी बनवायी, जिसके जवाब में भगु महाराज ने कहा कि सड़का फिज न करे। जिस दिन उसका नतीजा निकलेगा, उसी दिन उसे नौकरी मिल जायेगी।

'तो अमता जी, ठीक इसी तरह हुआ। जिस दिन उसका नतीजा निकला, उसे उसी दिन एक बैंक में नौकरी मिल गयी। सड़का बहुत अच्छा था। कई बार बाद छत्तीस सौ रुपया जमा करके मेरे पास आया, वापस करने के लिए, पर मैंने लिया नहीं, क्योंकि मुझे भगु महाराज ने जो आदेश दिया था, वह कज की सूरत में पैसा देने का आदेश नहीं था।'

शास्त्री जी के साथ बिताए तीन दिन ऐसे थे, जिनमें मैंने उनकी निजी जिंदगी की जट्टोजहद के भी कई किस्से सुने—वे मुश्किल से तीन महीनो के होंगे, जब मैं

नहीं रही थी। नाना-जानी ने पातापोसा था, पर बच्चे को पढ़ाने की ओर उनका ध्यान नहीं गया। वे नाना के खेतों में काम करते रहे और गायें चराते रहे। फिर जब कोई पंद्रह बरस के हुए, तो एक दिन बिना टिकट सफर करके जम्मू चले गये, नाना के भाई के पास, जो संस्कृत विद्यालय चलाते थे। वहाँ पढ़ाई की और फिर साहौर जाकर 'प्राज्ञ' परीक्षा दी। वहाँ रायबहादुर गंगरामस का संस्कृत कॉलेज था, जहाँ पढ़ाई मुफ्त होती थी। रोटी, कपड़ा और रहने की जगह भी मुफ्त थी। उन्होंने वहाँ दाखिल होकर 'विद्यार्थ' की परीक्षा दी और 'शास्त्री' की पढ़ाई के लिए ओरिएण्टल कॉलेज में दाखिल हो गये। उन दिनों आर० सी० बुल्कर नामक एक जर्मन विद्वान वहाँ के प्रिंसिपल थे, जिन्होंने दो साल बड़े स्नेह के साथ जयदेव जी को संस्कृत और अंग्रेजी पढ़ाई। इसके बाद उन्होंने माहसपुर में स्कूल की नीकरी कर ली।

उनके पिता की मौत के बाद भृगु सहिता के वाचक उनके बड़े भाई बने थे, जिनके साथ वे कुछ साल मिलकर काम करते रहे, पर फिर भाई की मौत के बाद उन्होंने पन्ने बाँट लिए।

ये सारी बातें उनकी जिन्दगी के बारे में थी। इसलिए पूछा—“कभी आपने निजी जीवन के बारे में प्रश्न जरूर किया होगा?”

वे कहने लगे—“जरूर किया था, इसलिए प्रश्न किया था कि मैं अपनी कमाई में से दसवा भाग कयापूजन पर खर्च करूँगा। मैं हर साल बित्तपुरनी के मंदिर में जाकर देवी को प्रसाद चढ़ाकर, बरस भर की कमाई का दसवां भाग, साथ के सड़कियों के स्कूलों में, कपड़े, कापियो, किताबों और मिठाई की सूरत में बाँट आता हूँ। इस कयापूजन का एक रूप यह भी है कि गरीब मा-बाप की बेटियों के विवाह के समय वह रकम मैं किसी-न किसी सूरत में खर्च कर देता हूँ।”

मिलान भरा आदेश

“बई बार प्रश्न के उत्तर में यह आदेश मिलता है कि इस आदमी से वाचक अपना पारिवारिक न ले, क्योंकि इसका पैसा अच्छी कमाई का नहीं है। कई बार यह आदेश मिलता है कि इस आदमी ने जो रकम इस ग्रंथ के आगे रखी है वह स्वीकार नहीं हुई, क्योंकि वह रकम उसने श्रद्धा और विश्वास से नहीं रखी है, बल्कि भय के कारण रखी है, इसलिए रकम वापस कर दी जाए।

और शास्त्री जी ने बताया—“बई बार यह भी हुआ है कि किसी का फल पढ़ने के बाद वाचक को यह आदेश मिला कि इस पन्ने को दोबारा कभी न पढ़ा जाए। अगर वाचक पढ़ेगा तो उसका बुरा फल वाचक को भोगना पड़ेगा। दो बार यह आदेश मिला कि वाचक ये पन्ने गंगा में प्रवाहित कर दे, क्योंकि ये महा-घातकी के पन्ने हैं।”

इसी सिलसिले में जयदेव जी ने एक अद्भुत घटना सुनाई—“एक बार एक ब्राह्मण लड़का और एक शूद्र लड़की संयोग से एक ही समय में जन्मे, जिनकी प्रश्न कुंडलियों के उत्तर में कहा गया था कि अगर ये दोनों वाचक की आज्ञा मान लें, तो मैं एक और फल भी बता सकता हूँ। मैं भी हैरान था और वे दोनों भी हैरान कि आगे पता नहीं क्या आदेश मिलेगा। पर पहले तो उन दोनों का फैसला होना था कि वे वाचक का कहा मानें या न मानें। यह बात न उन्हें पता थी कि वाचक को क्या कहना है और न मुझ वाचक को।

“आखिर उन दोनों अजनबियों ने फैसला किया कि जो भी हो, वे वाचक का आदेश मानेंगे। और मैंने वाचक के तौर पर प्रश्न-कुंडली बनाकर पूछा, ‘मेरे लिए क्या हुकुम है?’ तो जवाब आया—‘ये दोनों जातपात का छयास न करें। अगर दोनों एक-दूसरे से ब्याह कर लें, तो सुखी रहेंगे।’ और अमृता जी। वे दोनों वहीं पर बैठ गये। उसी समय पंडित बुलवाया गया, वेदी बना दी गई, फूल भंगवाये गये, मंगलसूत्र भी खरीदा, और मैंने कन्यादान कर दिया। दोनों अच्छे घरों के पढ़े लिखे थे। दोनों ने विवाह कराकर अपने-अपने शहरों में अपने अपने मां-बाप को समाचार भेज दिया कि उन्होंने विवाह कर लिया है। इस घटना को कुछ साल हो गये हैं। अब उनके घर में एक बेटा है और वे दोनों सचमुच बहुत सुखी हैं।”

आज के किसी वियोग का या किसी संयोग का सूत्र किस जन्म के किस कर्म से जुड़ा हुआ है, इसका कोई भेद चाहे किसी की भी पकड़ में न आता हो, पर इसके सकेत भृगुवाणी के पन्नों की हथेली पर पड़े हुए ज़रूर दिखाई देते हैं। और मेरी तरह किसी के अंतर से उठते हुए प्रश्नचिह्न को वहीं लगाने के लिए कोई जगह नहीं मिलती।

यहाँ पर यह भी बता सकती हूँ कि 1985 के 23 सितंबर की रात सपने में मैंने भृगु दशन भी किये थे। और शुक्र की जुबानी पूछे गए मेरे एक सवाल का जवाब भी मैंने भृगु ऋषि के मुख से सुना था। और फिर एक बरस बाद जब जयदेव जी से मुलाकात हुई और वे भृगु संहिता में से मेरे जन्म की जो कुंडली और उसका ब्योरा बूझकर लाये थे, उसमें भृगु ऋषि के मुख से मेरे लिए कहा हुआ एक फिकरा यह भी था कि किसी समय मैं भी शुक्र के साथ तुम्हारे पूर्वजन्म की आराधना से प्रसन्न होकर तुम्हें स्वप्न में विश्वास देता रहूँगा।

एक सपना—एक आदेश

नी सितम्बर, 1986 की रात थी, रात का दूसरा पहर अभी-अभी शुरू हुआ होगा, जब देखा कि देश के विद्वानों की एक सभा-सी हो रही है, जहाँ पर सम्बन्ध सम्बन्ध व्याख्यानों के बाद उस सभा का सार तत्त्व समझाया जा रहा है, जिसके बोल मुझे सुनाई देते हैं—“असल में सार यह निकलता है कि मद का जन्म उस पक्षी का जन्म होता है, जिसके पख जुड़े हुए होते हैं, जो बाद में उसकी बरसों की सालीम से और जिदगी के तजुबों से धीरे धीरे खुसते हैं, और मद किसी भी तरह की उठान भरने में समर्थ हो जाता है। पर औरत का जन्म उस पक्षी का जन्म होता है जिसके पख शुरू से ही कटे हुए होते हैं ”

ठीक, ये सारे लफ्ज मेरे कानों में भरे हुए थे, जिस समय मेरी नीद खुली। मैं हैरान खरूर थी कि यह कैसा सपना था, पर नीद का पलका इतना था कि मैं फिर सो गई

उस समय, सोई पड़ी के कानों में आवाज आई—“अभी तुम्हें सपने में लोगों की जो सोच दिखाई गई है, वह इसलिए दिखाई गई है कि तुमने उसके बारे में लिखना है। तुमने अपना चिन्तन बताना है कि औरत के पख शुरू से ही कटे हुए क्यों कहे जाते हैं ”

इस दूसरे सपने के बाद मेरी नीद टूटी, बल्कि देखा—किसी स्थान पर बहुत सारे लोगों की भीड़ है, जैसे कोई दरबार लगा हो। और मैं वहाँ मंच पर खड़ी होकर कह रही हूँ—“जिन सामाजिक और सियासी हालात ने औरत के पख काट दिए थे—वह कँची आर्थिक गुलामी की थी, जिसने औरत को फितरी तौर पर भी गुलाम कर दिया, फिर जेहन्नी तौर पर भी, और फिर मनोवैज्ञानिक तौर पर भी और वही लोग जिन्होंने वह कँची चलाई थी, आज अपने तशद्द को एक फलसफा बनाकर पेश कर रहे हैं कि औरत का जन्म उस पक्षी का जन्म होता है, जिसके पख शुरू से ही कटे हुए होते हैं उन्होंने यह कभी नहीं सोचा कि पख नये भी उगते हैं पर साथ ही मैं औरत जात से भी कहना चाहती हूँ कि उसके नये पख एक प्रतिकर्म में से नहीं उग सकते, वे उसके एम्बोल्यूशन में से उगेंगे—उसके

जेहनी विकास में से "

यही लफ्ज मेरे होठों पर थे, जिस समय मेरी नींद टूटी

जागी हूँ—तो मेरी तरह मेरे मस्तक की एक नाड़ी घड़क रही है—कि जिसने सपने में यह सब कुछ कहने का मुझे आदेश दिया है, मैं नहीं जानती, वह कौन है, शायद उसे महाचेतना कहा जाता है, यह वही है और अब शायद वही सारी औरत ज्ञान का हाथ पकड़कर उसे जगा देगी और औरत जात की, सदियों की नींद टूट जाएगी

हुस्न और इश्क का एक मुकाम

'खुदाया ! हुस्न और इश्क के तस्वुर का यह कौन-सा मुकाम है !' आज से करीब नौ साल पहले जब एक दिन यह सफ़र मेरे खामोश होठों पर आए थे, उस वाकिया को आज भी याद करू तो हैरानी नहीं आती ।

जिसकी मुहब्बत में जाने खुदा मैंने कितनी नयमे लिखी, और जिसकी एक छोटी-सी मुलाक़ात के लिए मैं बरसों इतज़ार करती थी, वही एक दिन दिल की बीमारी में मुबतला होकर एक ऐसी दरगाह पर बैठा था, जहाँ से रूहानी शफा मिलती है और वही उसके सामने मैं बैठी थी और रूहानी शफा देने वाले श्री मिथ्या हमारे बीच में बैठे कभी उसकी गदन और छाती पर फूक मारते हुए कोई मन्त्र पढ़ रहे थे, और कभी मेरे घुटनों की सूजन पर फूक मारते हुए कोई संन पढ़ रहे थे

और मुझे लगा था कि रोमांटिक शायरी का इतिहास कभी हैरान होकर उसकी तरफ देख रहा था और कभी मेरी तरफ, और आज नौ साल के बाद एक ऐसा खत मेरे सामने पड़ा है, जिसे बार-बार पढ़ रही हूँ और ठीक वही सफ़र मेरे होठों पर आ रहे हैं—खुदाया ! हुस्न और इश्क के तस्वुर का यह कौन सा मुकाम है !

देख रही हूँ कि हुस्न और इश्क ने अब भी एक नए मुकाम पर पहुँच गए हैं ।

आज से नौ साल पहले जो वाकिया हुआ था, तब ये अब एक जाती मुहब्बत के मुकाम पर खड़े थे और आज ये अब पूरे देश की मुहब्बत के मुकाम पर खड़े हैं ।

तब रूहानी शफा देने वाले उड़ीसा के श्री सोबनाथ मिथ्या थे, और आज मेरे सामने जिनका खत पड़ा है, वह रूहानी शफा देने वाले बम्बई के डॉ० रमाकान्त केनी हैं, जो कह रहे हैं 'मैं एक नई संभावना को खोज रहा हूँ कि मेरे पास जो रूहानी शफा देने की शक्ति है उसे इस कदर इस्तेमाल करूँ कि हमारे देश में दहशत पसदी खत्म हो जाए ।' और उन्होंने यह तक सामने रखा है—अगर यह शक्ति कसर जैसी अलामतता को शफा दे सकती है, तो दहशत पसदी जैसी अहनी अलामत को क्यों नहीं शफा दे सकती ?'

अभी पिछले दिनों जब दिल्ली में—नेशनल इटिग्रेशन कॉन्सिल' की मीटिंग

हुई और उस ग्यारह घंटे की सम्बन्धी मीटिंग में देश के सिपासी नेता देश की सत्ता मती की फिकर में दहशत पसंदी को रोकने के लिए कई तरह के मुद्दाव देते रहे, तो मेरे जैसे जिन कुछ एक गैरसिपासी लोगों को मीटिंग में शामिल किया गया था, जब उन्हें भी कुछ कहने के लिए आमंत्रित किया गया, तो मैं अपनी-अपनी व्याख्यान शक्ति को जगाने पर बस देते हुए कहा था 'मैं समझती हूँ कि हमारा चिंतन छो गया। हर चीज के अर्थ छो गए। तो कितने ही मसनूई अर्थों की स्थापना हुई, सत्ता के, समाज के, और मजहब के मसनूई अर्थों की स्थापना, और यह मसनूई अर्थ लोगो की साइकी में उतरते चले गए। हमने जो बल भीतर की सच्चाई में से पाना था, अन्तर शक्ति से, वह हम बाहर की मौकापरस्ती में पाने लगे, और इसी मौकापरस्ती में हर मजहब का नाम बचा जाने लगा।' और जाति और मजहब के व्यापार की तगरीह बरत हुए मैंने कहा, 'हमारे एक प्रांत केरल में जब जाति प्रथा इस कदर भयानक थी कि एजावा जाति का कोई आदमी अगर किसी ब्राह्मण के सामने से बत्तीस फुट की दूरी से भी गुजर जाता तो उसे मुजरिम करार दिया जाता था, तो उस वक्त स्वामी विवेकानन्द ने तडप कर कहा था कि केरल भारत का पागलखाना है, और आज मैं भारी आँखों से कह रही हूँ कि हम अपने हर प्रान्त को भारत का पागलखाना बना रहे हैं। इसी पागलपन में हम हजारों मासूम लोगो की हत्या के गुनहवार हुए और इसी पागलपन में हमने देश की जवानी को गुमराह होने दिया।

और आज मेरे सामने डाक्टर केनी का खत पड़ा हुआ है, तो अहसास हो रहा है कि खुदाया! हुस्न और इश्क के तसब्बुर का यह कौन-सा मुकाम है कि कोई रूहानी शफा देने वाला मेरे देश की गुमराह हुई जवानी को शफा देना चाहता है।

दुनिया-भर की शायरी में हुस्न के जिन अर्थों का सीमित दर्शन होता है, वे ही अर्थ असीम होकर रूहानी हुस्न तक पहुँच गए लगते हैं, और इश्क की इन्तिहा उस मुबाम पर पहुँच गई लगती है, जहाँ धरती आसमान को अपनी बाहा में लेती हुई, वह अपने देश की गुमराह जवानी को भी गले से लगाकर उसे पहरोली मान-सिकता से मुक्त करना चाह रही है।

जानती हूँ—अभी इसी साल मार्च के महीने में जर्मनी में दुनिया भर के डाक्टरों, सजनों, साइंटिस्टों और मनोवैज्ञानिकों की कांफेंस हुई थी, जिसमें बाईस देशों के ये विशेषज्ञ शामिल हुए थे, और सोलह सौ बीमार लोगो के भरे हुए हाल में छड़े होकर अकेले डाक्टर केनी ने उन्हें रूहानी शफा दी, और इस 'मासहीलिंग' के इतने बड़े कामयाब तजुबों को वहाँ के टेलीविजन पर भी दिखाया गया।

रूहानी शफा के कितने ही हवाले 'मैंने इसाइलसोपीडिया आफ द अनएक्सप्लेन्ड' में पढ़े थे। भारतीय चिंतन में भी यह इल्म मिलता है। और कोलन विलसन की किताबों में भी, लेकिन जब तक जाती तजुर्बा न हो, तब तक किसी शक्ति

के बारे में कुछ कह पाना यकीन की पकड़ में नहीं आता ।

25 मई, 1985 की रात थी, जब मैं गहरी नींद में सो रही थी कि सगा—अचानक हवा में से एक हाथ मेरी तरफ आया है, और उसने मेरे दाहिने घुटने पर इतने जोर से मारा है कि मेरी चीख निकल गई । मैं सपने में बोल उठती हूँ—कौन है ? यहाँ क्यों इतने जोर से मारा ? यही तो घुटने में दर्द होता है

मैं इस अपनी ही आवाज़ से जग गई थी । कमरे में कोई नहीं था और दूसरे दिन मैंने यह बात डा० केनी को लिख कर इसका अर्थ पूछा था । उससे पहले मैं कभी डा० केनी से मिली नहीं थी । सिर्फ उनका छत मुझे मिला था कि वह मुझे रुहानी शफा भेजेंगे । और उस सपने के बाद मैंने जो उन्हें छत लिखा, उसके जवाब में उन्होंने लिखा 'यह होना ही था । घुटने में जो नाडियाँ जम गई हैं उन्हें रुहानी शक्ति से खोलना था '

वही सपना था, जिसने बाद मेरे घुटने में दर्द कम होता गया, और सृजन चरारती गयी ।

कहा जाता है, इस इल्म के दो पहलू हैं—एक यह कि जिसमें मरीज का विश्वास भी शामिल होता है और दूसरा जिसमें मरीज का विश्वास शामिल नहीं होता । लेकिन ये दोनों पहलू इस इल्म की पकड़ में हैं, जो अपनी शक्ति से मरीज की साइकी में सोई हुई शक्ति को जागृत करता है ।

डा० केनी के इस छत में एक आरजू है—'अगर देश के बहुत से लोग इस मकसद के लिए रोजाना कुछ क्षण एकाग्र मन से बैठें तो यह अन्तर-शक्ति एक बहुत ही बड़ी शक्ति का रूप धारण कर लेगी जो नकरात्मक ताकत को जीत लेगी ।'

मेरी नज़र में—डा० केनी का चिन्तन मेरे उसी चिन्तन को बस देता है, जो मैंने नेशनल इंटिप्रेशन काउंसिल की मीटिंग में पेश किया था कि हमारे इतिहास में सागर मयन की बात बहुत गहरे अर्थों में है । जिस मयन से कभी हमने चौदह रत्न पाए थे, आज उसी तरह के मयन से हमको पन्द्रहवाँ रत्न खोजना है—अपनी-अपनी आचरण शक्ति का रत्न ।

डा० केनी के लफ्जों में रोजाना कुछ मिनट की साधना से अपनी-अपनी अन्तर-शक्ति को जगाना, मेरे लफ्जों में अपने-अपने समुद्र का मयन करना है जिससे आचरण शक्ति की रुहानी शफा हासिल हो सकती है—जो देश में फैली हुई हर तरह की बदइखलाकी जैसी खेहनी अलौमती को शफा दे सकती है

कह सकती ॥ कि यह भी हुस्न और इश्क के तसब्बुर का एक मुकाम है, जिसने मज़र को देख कर कभी मैंने एक नज़म कही थी

उठो ! अपनी गागर से

पानी का एक जटोरा भर दो,

मैं उस पानी से राहों के सब हादसे धो लूँगी ।

दो बैलों की गाथा

ऋग्वेद के दसवें खंड के 85वें सूक्त में चंद्र विवाह का जिक्र आता है कि सूर्य-पुत्री जब चंद्र के गुण सुन कर उसकी कामना करने लगती है, तो सूर्य अपनी पुत्री का विवाह चंद्र के साथ कर देते हैं और विदाई का वणन करते हुए लिखा है कि दो तारे बँल हैं जो उस रथ के आगे जुतते हैं, जिसमें सूर्य पुत्री विदा होती है

इन सतरो की व्याख्या ऐसे की गई है कि 'यह सूर्य के प्रकाश का चंद्र तक पहुँचने का वणन है और जिन दो तारों के जरिये प्रकाश पहुँचता है, वह ज्योतिष का विज्ञान है

लेकिन यह विज्ञान क्या है उसका कोई जिक्र नहीं, वे दो तारे कौन से हैं, यह भी नहीं बताया गया है। टीकाकार ने 12वीं ऋचा का अर्थ करते हुए यह लिखा है कि इस विज्ञान की खोज होनी चाहिए।

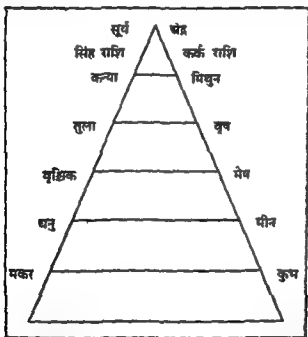
यह एक सवाल था जो एक अरसे से मेरे मन में बैठा हुआ था। और जब 16 अक्टूबर 1986 के दिन मैं चंद्रभान सतपथी के साथ ज्योतिष विज्ञान की बातें कर रही थी, तो वह सवाल अचानक याद आ गया। पूछा, तो वे कहने लगे—'वे बुध और शुक्र हैं, जो हमेशा सूर्य के आसपास रहते हैं। बुध कभी भी सूर्य से २7 डिग्री दूर नहीं रहता और शुक्र भी 47 डिग्री के अन्दर-अन्दर ही रहता है। इसीलिए ये दोनों ग्रह प्रकाश-रथ के बैल कहे गये हैं।'

चंद्र विवाह का वणन करने वाली पांच ऋचाओं में जिस लम्बे रास्ते को पार कर सूर्य पुत्री को अपने प्रिय के घर पहुँचना है उस रास्ते की कठिनाइयों की ओर उसमें इशारा है—'इस रथ को जड़-चेतन का सफर तय करना है।'

सूर्य, चंद्र और पृथ्वी—आग, पानी और मिट्टी

आत्म विज्ञान का यह दशन ज्योतिष विज्ञान में कैसे बदल जाता है? जब मैंने यह सवाल सतपथी जी के सामने रखा, तो उन्होंने एक कागज लेकर उस पर एक त्रिकोण बनाया, जिसके ऊपर के शीर्ष पर सूर्य चंद्र रख दिये और नीचे बाकी

के पाचो ग्रहो के लिए पाच आडी रेखाए खींच दी। पहली रेखा बुध की, दूसरी शुक की, तीसरी मंगल की, चौथी बृहस्पति की और पाचवीं शनि की। हर रेखा के दोनो कानो पर उस ग्रह की एक-एक राशि का नाम लिख दिया। कहने लगे, बारह खानो वाली कुडली का आधार यह तिकोन है। सूर्य, चंद्र सिफ दो ग्रह हैं, जिनकी एक एक राशि होती है—चंद्र की कर्क और सूर्य की सिंह। बाकी पाचो ने, हर ग्रह की दो दो राशिया होती हैं—आडी रेखाओ के दो-दो कोने। ये दो काने जड़ और चेतन के प्रतीक हैं—

जाहिर था कि इस त्रिकोण की कुडली का रूप दिया जाये, तो ठीक इसी क्रम में यह राशिचक्र लिखा जाता है। और हर ग्रह की एक राशि यदि पृथ्वी का भौतिक गुण रखती है तो दूसरी मानसिक। जैसे बुध की कन्या राशि पृथ्वी का गुण रखती है और दूसरी मिथुन उसका मानसिक गुण। शुक की एक राशि वृष पृथ्वी का गुण रखती है और तुला मानसिक। मंगल की एक राशि वृश्चिक भौतिक होती है और दूसरी मेघ मानसिक। और इसी तरह बृहस्पति की धनु राशि भौतिक और मीन मानसिक, और शनि की मकर राशि भौतिक और कुम्भ मानसिक।

ज्योतिष विज्ञान में रचे हुए आत्म विज्ञान की बात करते हुए सतपथी जी ने तीन बुनियादी मुक्त सामने रखे—सूर्य, चंद्र और पृथ्वी के चिह्न। आग, पानी और मिट्टी वे तत्त्व हैं, जो हर रचना की बुनियाद हैं—सोल, माइड एण्ड मटर।

हम सभी जानते हैं कि सूर्य का चिह्न एक गोल दायरा होता है, जिसके केन्द्र में एक बिन्दु होता है। कहने लगे—“यही बिन्दु आत्मा है—ब्रह्म ! इसके चारों ओर महाकाल एक गोल दायरे में घूम रहा है—आदिहीन, अन्तहीन।”

चन्द्र का चिह्न हम सभी जानते हैं—अर्ध चन्द्र की सूरत में और पृथ्वी का चिह्न भी हम जानते हैं—जो दो रेखाओं की सूरत में होता है—एक उफकी और एक समतिया (क्षैतिजीय और सम्भ)। ये प्रकृति और पुरुष की सूचक हैं। वही दो रेखाएँ मध्य के बिन्दु को काटती हैं।

बाकी सभी ग्रहों के चिह्न इन मूल तत्त्वों पर आधारित हैं। सप्तपथी व्योरे के साथ कहने लगे—“शुक्र का चिह्न पृथ्वी के चिह्न के ऊपर के कोने पर सूर्य चिह्न को धारण करता है। इसलिए उसका गुण है—आत्मा की प्रधानता और पृथ्वी गुण की अधीनता। पर मंगल चिह्न इससे बिल्कुल उल्टा होता है। इसके पृथ्वी चिह्न के नीचे के हिस्से में सूर्य चिह्न होता है—पृथ्वी गुण की प्रधानता और आत्मा की अधीनता।

चन्द्र विवाह कुदरत का विज्ञान

‘इसी तरह बहुस्पति के चिह्न को देखिए। उसके पार्श्व की ओर से चन्द्र चिह्न ऊपर की ओर उठता हुआ दिखाई देता है—माइंड ओवर मैटर—जो इन्सान की मानसिकता को पृथ्वी से उठाकर, बहुत ऊँचे स्तर पर ले जाता है। और इसके बिल्कुल विपरीत शनि का चिह्न होता है, जिसमें पृथ्वी चिह्न बाँध कर, उसके पार्श्व की ओर चन्द्र चिह्न को छिपता हुआ दिखाया जाता है। और यही शनि का गुण होता है—माइण्ड रुल्ड बाइ मैटर—सारी मानसिकता सिमट कर पृथ्वी गुण के अधीन हो जाती है।’

सप्तपथी कहने लगे—“एक बुध ही ऐसा ग्रह है जिसके चिह्न में तीन तत्त्व बनाये जाते हैं—नीचे पृथ्वी चिह्न, उससे ऊपर सूर्य चिह्न और उससे ऊपर चन्द्र चिह्न। उसमें तीना तत्त्व इकट्ठे होते हैं—मैटर, सोल, माइण्ड। लेकिन मैटर सबसे नीचे, सोल उससे ऊपर और माइण्ड उससे भी ऊपर।’

अब चाहिए कि ऋग्वेद में वर्णित सूर्य पुत्री जब यज्ञा करती है तो ओ बैल उसका रथ खींचते हैं वे बुध और शुक्र ही हो सकते हैं। और आगे कास की मात्रा में हर ग्रह की दो-दो राशियों के गुण जड़-चेतन या प्रतीक बन जाते हैं जिन्हें से इस रथ को गुजरना होता है।

संगा, ऋग्वेद का चन्द्र विवाह कुदरत का विज्ञान है, कि सूर्य का प्रकाश चन्द्र तक बस पहुँचता है। लेकिन यह सिर्फ इतना ही नहीं है। इसकी छाती में बीज की तरह आत्म विज्ञान भी पड़ा हुआ है, कि महाचेतना का एक अंश जब पृथ्वी पर आने के लिए विद्यमान होता है तो आग पानी, मिट्टी के रूप में रुहानी, जेहती

और फितरी बसफ उसकी यात्रा पूरी करवाते हैं और वह पृथ्वी पर इतनी काया के रूप में पहुँचता है—महाचेतना का प्रकाश लेकर।

चंद्र विवाह के वणन का एक और पक्ष याद आया। सूर्य पुत्री ने जिन कानों से चंद्र की सिफ्त सुनी थी और उसकी कामना करने लगी थी, उसके वे कान उसके रथ के पहिये बन जाते हैं। सतपथी जी ने कानों के वणन में छिपा हुआ ज्योतिष का विज्ञान एवं नखर में ही देख लिया और कहने लगे—“बाल पुरुष के लग्न से तीसरा स्थान (मिथुन राशि) कानों का होता है। चंद्र सूर्य को सामने रख कर भले ही चंद्र की राशि कर्क से लग्न बनाये और चाहे सूर्य की राशि सिंह से बनाये, दोनों के तीसरे, बानों वाला स्थान पर बुध शुक्र की राशि आ जाएगी।”

वे निराश हो गये हैं

देखा, बाकई बक से तीसरे स्थान पर एक ओर बुध की क्या राशि आ जाती है और दूसरी ओर शुक्र की क्या राशि। इसी तरह सिंह के तीसरे स्थान पर एक ओर शुक्र की तुला राशि आ जाती है और दूसरी ओर बुध की मिथुन राशि।

सतपथी जी कहने लगे, ‘जिसने भी ऋग्वेद में यह चंद्र विवाह लिखा है, उसने सारी उपमाएँ ज्योतिष विज्ञान का समझ कर लिखी हैं। इसलिए शुक्र की राशियों को रथ के पहिये कहा है और उन दोनों ग्रहों का दो बैल।”

और मैं देख रही थी इस सूरत में सिर्फ कुदरत विज्ञान और ज्योतिष विज्ञान ही नहीं, इसकी छाती में घड़कता आत्म विज्ञान भी है। यह महाचेतना का वह पहलू है जो आलौकिकता की सिफ्त सुन कर यात्रा आरम्भ करता है और वही कशिश उसका बल बन जाती है यात्रा का बल। रथ के पहिये ही तो हैं, जिनके सहारे इतनी काया दुनिया के जड़-चेतन को पार करती है।

और आज दुनिया की यात्रा पर आया इन्मान मजहब के नाम पर हाथा में घातक हथियार लेकर खड़ा है। शायद इसीलिए कि वह जड़ चेतन की पहचान भूल गया है, क्योंकि आलौकिकता की जा सिफ्त उसको मिली थी, उसकी गूँज अब उसके बानों तक नहीं पहुँचती है—उसके कान तो रथ के पहिये थे और रथ के पहिये रुक गये हैं

इन्सान की आत्मा, महाआत्मा की पुत्री, जो महा चेतना का प्रकाश धरती को देने आयी थी, वह प्रकाश उससे खो गया है, उसका भरोसा खो गया है। और फितरी रूहानी और जेहानी सफर में जो बैल उसका रथ खींचने वाले थे, आज वे बेहद निराश होकर इन्सान के मुख की ओर देख रहे हैं।

प्रेत परछाइया

एक दिन शांतिदेव जी आए। जानती थी कि वह शास्त्रीय संगीत की काफ़ी जानकारी रखते हैं। पर उस मुलाकात के दौरान यह भी जाना कि पिछले कई बरसों से वह हिंदुस्तान के प्राचीन मंदिरों की यात्रा करते हुए, उनका इतिहास खोज रहे हैं। अपने बहुमुखी अनुभवों की बात करते हुए, उन्होंने अपनी बड़ती जवानी के समय की एक घटना सुनाई, जिसका एक गहरा प्रभाव अभी तक उनके साथ चला आ रहा था।

कहने लगे—“मोगा में एक बहुत अमीर घराना था, जिन्हें ‘ठंडोवाले सरदार’ कहकर बुलाते थे। उनकी हवेली के बारे में कई दस्त कथाएँ मशहूर थीं। पर जब मैंने उस हवेली को, यानि एक खडहर को देखा, तो उसके हमेशा बंद रहने वाले दरवाजों और झरोखों में बरसा से लगे हुए जालों से अदाजा लगाया कि अब उस खडहर में कोई नहीं रहता।

‘मेरी पैदाइश मोगा के नजदीक के एक गाँव की है। पर जब मैं मोगा आकर पढ़ रहा था रात को उसी खडहर के एक ओर चारपाई बिछाकर सो जाता था, क्योंकि वहाँ खुली हवा लगती थी। पर एक रात क्या देखा कि उस खडहर में से एक आदमी निकलकर मेरी चारपाई के पास आया, और कहने लगा—‘तुम यहाँ से अपनी चारपाई उठा लो।’ मैं समझ नहीं पाया कि वह कौन था। मैंने पूछी कह दिया—‘मैं तो यहीं सोऊँगा।’ वह आदमी कुछ देर चुपचाप मेरी ओर देखता रहा फिर कहने लगा—‘गुम्हारी मर्जी। मैं तो इसलिए कह रहा था कि आज रात यह हवेली ढह जाएगी तो यह दीवार तुम पर आ गिरेगी।’

इतना कहकर वह आदमी उसी खडहर में गायब हो गया। पर मैं हवेली की खडहर जैसी दीवारों की ओर देखता हुआ, उसी तरह लेटा रहा।

“वह रात गुज़र गई। उस खडहर की कोई दीवार मुझ पर नहीं गिरी। फिर अगला दिन भी गुज़र गया और शायद उससे अगला भी, कि जब मैं चारपाई उठाकर वहाँ सोने के लिए गया तो देखा—दीवार की एक खिड़की ज़रा सी खुली हुई थी, और उसमें वही आदमी खड़ा था। उसने मुझे देखकर, हाथ

इशारे से पास बुलाया। मैं खिड़की के पास गया, तो कहने लगा—'भीतर आ जाओ।'।

"मैंने आसपास देखा, कोई दरवाजा नहीं दिखाई दिया। पूछा—'यहां कोई दरवाजा ही नहीं, भीतर कैसे आऊँ?' उसने हाथ से साथ की दीवार की ओर इशारा किया। वहां एक दरवाजा खरूर था, पर बंद था। तभी उसने उस दरवाजे के पास आकर भीतर से धकेल कर मुश्किल से इतना भर खोला कि जिसमें से मैं सरक कर भीतर जा सकूँ।

"मैं भीतर दाखिल हुआ तो वह मुझे कई कमरों में से गुज़ारकर, एक ऐसे कमरे में ले गया, जहां घोर अंधेरा था। कहने लगा—'बैठ जाओ।' मैंने पूछा—'कहां बैठूँ? यहां कुछ दिखायी ही नहीं दे रहा।' वह कहने लगा—'जहां तुम खड़े हो, वहां थोड़ा पीछे बेंत की कुर्सी पड़ी है। मैंने हाथों से कुर्सी टटोली और वहां बैठ गया।

"तभी उसने कमरे के कोने में एक बत्ती जलाई, जिसकी रोशनी बहुत थोड़ी सी अगह तक पड़ती थी। फिर उसने एक टेलिग्राम मेरे सामने रख दी। कहने लगा—'पढ़ो।' मैंने टेलिग्राम पढ़ी। वह सदन से आयी थी, और उसमें लिखा था कि आपका सदनवाला मजान अचानक गिर पड़ा है।

"जो तारीख और वक्त लिखा हुआ था, वह ठीक वही था उससे तीन दिन पहले का, जिस रात उसने मुझसे कहा था कि यहाँ से चारपाई उठा लो, यह हवेली गिर जाएगी।

"मैं हैरान था कि इस आदमी ने अपने घर के गिरने की जो पेशीनगोई की थी वह सच निकली। सिर्फ वह यह नहीं जान पाया था कि उसका कौन सा घर उस रात गिर पड़ा।

"उन दिनों आसपास के लोगों से मालुमात करके मैं इतना जान गया था कि उस खरहर जैसी बंद हवेली के अंदरे में वह आदमी कई बरसों से रह रहा था। वह उसके बाप की हवेली थी, जो किसी ज़माने में उस ओहदे पर था, जिसके मुताबिक वह घर में ही कचहरी लगाता था। अपने इस इकलौते बेटे को उसने इंग्लैंड भेजकर पढ़ाया था। इसने कानून की पढ़ाई की थी, पर कभी वकालत नहीं की। घर में एब के बाद एक कई दुःखदायी घटनाएँ हुईं, और उसने अपने आपको उस खरहर में बंद कर लिया था। इतनी जानकारी मुझे बाहर से मिली थी, और खुद उस खरहर में मैंने यह देखा था कि उस आदमी के पास बहुत बड़ी लायब्रेरी थी, जिसमें वेद-पुराण भी थे। वह क्यादातर गरुडपुराण पढ़ता रहता था, जिसे उसने खास तौर पर लाल कपड़े में लपेटकर रखा हुआ था।

"फिर एक रात जब मैं अपनी चारपाई पर सो रहा था, वह मेरे सिरहाने आ खड़ा हुआ। मैं जागने पर डर सा गया—क्योंकि उसके हाथ में बंदूक थी।

बहने लगा—‘मेरे साथ भीतर चलो। वहाँ कुछ आदमी आ गए हैं, मुझे मारने के लिए।’ मैं उठ बैठा, पर कहा—‘अच्छा, मैं तुम्हारे साथ चलना हूँ, पर यह अपनी चट्टक मुझे दे दो।’ वह नहीं माना। यूँ कहे जा रहा था कि उठो मेरे साथ चलो। उस वक्त मुझमें एक हीसला सा आ गया, और मैं उसके साथ हवेली के भीतर चला गया। पूछा—‘वे आदमी कहाँ हैं?’ यह बहने लगा—‘भीतर आगन में।’ आगन में पैर रखते हुए मैं बड़े ध्यान से चारों ओर देख चुका था कि आगन में कोई आदमी नहीं था। इसलिए मैंने आगन में खड़े होकर उससे पूछा—‘वे कहाँ हैं?’ यहाँ तो कोई नहीं।’

“तब उसने उन कोठरियों की ओर इशारा किया जिनमें सलाखों वाले दरवाजे और ताले लगे हुए थे। देखने से ऐसा लगता था कि उन कोठरियों को कई बरसा से खोला नहीं गया। मैं उससे बैटरी मांगी। कोठरियाँ के भीतर बिलकुल अंधेरा था। सलाखों में से बैटरी की रोशनी डालकर भीतर देखता रहा—भीतर बरसा पुराने जाले लगे हुए थे, और कुछ नहीं था। पर वह हर कोठरी की ओर इशारा करता हुआ कहे जा रहा था—वह खड़े हैं सामने।

“जाने उसे क्या दिखाई दे रहा था। पर मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा था। मैं जानता था—व कोठरियाँ खाली थीं। पर कोई प्रेत थे—जो उसे दिखाई दे रहे थे।

“यह मुझे बाहर से कुछ बूढ़े बधुओं से बाद में पता लगा कि इस आदमी का बाप जब घर में कचहरी लगाता था, तो जिहे मुजरिम करार देता, उन्हें दूसरे दिन धाने में पेश करना होता था। पर उस रात उन्हें बद करने के लिए—उसने अपनी इस हवेली में ही ये काल-कोठरियाँ बनवा रखी थीं, जहाँ हमेशा पुलिस का पहरा लगा रहता था। और वे लोग जो कोठरियों में बद किए जाते, रान भर गालियाँ बकते, साथ ही धमकियाँ भी देते कि वह बाहर निकलकर इक्लौने बैठे फो कल कर देंगे।

“मैं समझता हूँ कि यह आदमी, तब छोटा सा बच्चा रहा होगा, जब उसने इन काल-कोठरियों का सारा हंगामा देखा होगा। साथ ही उसके भीतर एक खौफ सा उतर गया होगा—कि जो लोग कोठरियों में बद किए गए हैं, वह किसी दिन कोठरियाँ में से निकलकर उसे मार डालेंगे। खरूर यही बचपन का हादसा होगा, जिसने उसे हमेशा के लिए मानसिक तौर पर बीमार कर दिया होगा।”

शक्तिदेव जी की सुनाई हुई यह घटना मुझे हर पक्ष पर माद आन सगी, जब मैं कोलिन विल्सन की लिखी हुई सर विलियम बॅरेट की खोज व बारे में पढ़ रही थी कि जमीनदोख पानी की जानकारी का सम्बन्ध इनसान की अपनी ही किसी छुपी हुई शक्ति के साथ होता है। और उसी बुनियाद पर सैम्बेरिख ने

यह सिद्धांत खोजा था कि पेंडुलम से कई जमीनदोड़ धातुओं का पता लगाया जा सकता है, वह पेंडुलम सीधा—किसी धातु या पानी से भी संकेत लेता है और इनसानी जख्मों से भी

इस सिद्धान्त के अनुसार, जैसे भी जख्मों हो, वह आसपास की हर चीज पर अंकित हो जाते हैं। जिस जगह पर किसी ने छुदकुशी की हो, उस जगह पर पीड़ा और उदासीनता जम जाती है। यहां तक कि छुदकुशी के वक्त, छुदकुशी करने वाले की जो मानसिक हालत होती है, वह हासत इद-गिद के क्षेत्र को इस तरह प्रभावित कर जाती है, कि बरसों बाद भी, अगर कोई उस जगह जा घूमा हो, तो उसी मानसिक उदासीनता के सीधे अनुभव में से गुजरता हुआ महसूस करता है। कई बार इतना कि वह छुद कुदकुशी करने पर आमादा हो जाता है

शांतिदेव जी की मुनाई हुई घटना, इस खोज के अनुसार बिल्कुल वैज्ञानिक लगती है, कि जिस हवेली की दीवारों में, इतनी बेबसी, इतना रोष और इतना खौफ जमा हुआ था, वहां बरसों तक एक आदमी का एकांतवास, उसे ठीक उसी मानसिक हालत तक ले जा सकता था, जहां वह पहुंच गया था

खौफजदा हालत में हमसाम के भीतर की बिजलई ताकत कई बार तेज होकर, अपने तत्वों के सामर्थ्य से आगे निकल जाती है। और सपनचरित्र के अनुसार—उस सतह तक पहुंच जाती है जो अगली दुनिया की एक वह सतह है, जहां सदियों पुरानी घटनाएं भी किसी अजायबघर में रखी हुई चीजों की तरह निश्चल पड़ी रहती हैं। और एक खास आकार में बंधी व घटनाएं भी कायम हो जाती हैं जिनका सत्तास्तुक, हमारी दुनिया के हिसाब से, किसी आने वाले वक्त के साथ होता है। शायद—यही विज्ञान था, जिसके मुताबिक उस हवेली वाले आदमी ने, एक आने वाली घटना को, यानि अपने मकान के अचानक गिर जाने वाली घटना को, पहले ही देख लिया था

खाली कोठरियों में जो उसे कभी इन्सानी सूरतें दिखाई देती थी, उन कोठरियों में बद किए जाने वालों के भीतर से खौफजदा हालत में पैदा हुई बिजलई ताकत से, इद-गिद के छरें-छरें में उनसे नवशो का उतर जाना एक वैज्ञानिक हकीकत है जिसके मुताबिक उन लोगों का उन कोठरियों में से निकलकर चले जाने के बाद भी, अपने शरीरहीन शरीरों की सूरत में वहां कायम हो जाना स्वाभाविक है।

यह मोमजजा—उस हवेली में रहने वाले की मानसिक स्मृति भी हो सकती है, जो उसकी साइकी में से उठकर इनसानी आकार धारण कर सकती है।

जेम्स विल्सन की खोज है कि किसी भी प्रभाव को कबूल करने की ताकत

पानी में खास तौर से होती है। और इसीलिए और मुल्को की बजाय, इंग्लैंड में सबसे ज्यादा प्रेती घर मिलते हैं, जा इंग्लैंड के सीलन-भरे माहौल की वजह से हैं। और चाहिए है कि दुःखदायी हादसों के गहरे प्रभाव उसकी सीलन में जम जाते हैं।

जो घटना शांतिदेव जी ने सुनायी थी, लगता है—दहशत की घटनाएँ जो कभी उस हवेली में हुई थीं, वे उस हवेली की बद और अक्षरी कोठरियों में हमेशा के लिए जमकर रह गई थीं।

दो चाबियों की दास्तान

रुहानी इल्म के दरवाजे को सिर्फ दो चाबियाँ लगती हैं, जिनमें से एक का नाम है अक, और दूसरी का नाम है अक्षर ।

ऋषियों, सूक्तियों और दुनिया के दूसरे विद्वानों के इन चाबियों के इस्तेमाल करने के तरीके भले ही एक-दूसरे से अलग हों, पर इस मुकते पर वह एक ही राय रखते हैं कि पूरे ब्रह्मांड की हर चीज जो बाहर से अलग-अलग दिखाई देती है, वह कहीं भीतर से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, और इस रुहानी दरवाजे को अगर खोलना हो तो उसकी सिर्फ दो चाबियाँ हैं

दोनों चाबियों को एक रूप करते हुए हिब्रू चिंतन ने अक्षरों को अक शक्ति दी, और इसी अक शक्ति को इस्तेमाल करके आज के सैम्बरिज जैसे पुरावैज्ञानिकों ने इस स्थूल दुनिया से आगे अदृश्य सूक्ष्म दुनिया की ओर सकेत किया है फ्रायड के चेतन और अवचेतन सिद्धांत में सी० जी० जुग पहला मनोवैज्ञानिक था, जिसने अवचेतन सिद्धांत में सामूहिक चेतना के चिन्तन को शामिल किया— फ्लैक्लिब काशिमस को । और साथ ही उसने महाचेतना की ओर सकेत किया, जिसमें परा शक्तियों के रहस्य छुपे हुए हैं

जुग अपने एक निजी अनुभव को शब्द देता है—“1924 की सर्दिया की एक रात थी, जब मैं बहुत से पैरों की आहट से जाग उठा । यह आहट मेरे घर से बाहर थी, पर घर ने बहुत नजदीक । साथ ही संगीत की एक आवाज थी, जो दूर से सुनाई देती हुई, पास, और पास आती जा रही थी । उस वक्त मुझे लगा— ‘कई आवाजों के हसने और बातें करने की आवाज भी आ रही है ।’

“ यह कौन हो सकता है ?”—मैं सोचने लगा कि बाहर की नदी की ओर सिर्फ एक छोटी सी पगडंडी है, वहाँ इस वक्त कौन थे ?

“ मैं उठकर खिड़की की ओर गया, उसे खोल कर बाहर दूर तक देखा, पर कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था । तेज हवा तक नहीं थी । यह भी लग रहा था कि मैंने जो कुछ सुना था, वह सपने की हासत में नहीं था, तो भी उसे अपना भ्रम समझकर मैं सो गया

" और यही सब कुछ फिर सुनाई देने लगा—वही पैरों की आहट, वही संगीत, वही हसी, पर इस बार सँकड़ा चेहरे भी दिखाई देने लगे, जैसे वह इतवार के दिन धूसरत कपड़े पहनकर हसते-खेनते बड़ी जा रह, देहाती सड़कों के चेहरे हों।

" मैं सोचने लगा—'बर्मास है, जिस बात को मैं सपना समझ रहा था, वह हकीकत थी। और मैं उठकर दोबारा अपने कमरे की धिड़की खोली। बाहर पूरे चांद की खुली चांदनी थी, पर वहाँ किसी की परछाई तक भी नहीं थी। यह क्या था, जो था भी और नहीं भी? यह जलूस की शवस में चल रहे सड़के, जो दिखाई दिए वह एक हकीकत थे या भ्रम?

" यह रात मैं बहुत देर बाद जान पाया कि सत्रहवीं सदी में एक आदमी हुआ था जो इस क्षेत्रीय स्थान पर परा शक्तिशाली की साधना करता था। एक रात उसने साधना स्थान को बहुत से लोगो ने घेर लिया और सारी रात गाते रहे। उसी साधक ने दूसरे दिन इस बारे में पूछनाछ की तो एक धरवाहे से उसे पता लगा कि इस जगह पर इसावे के जवान सड़को की एक हसती-गाती टोली, मौत के मुह में बसी गई थी। "

सी० जी० जुग का यह अनुभव आज के पुरावैज्ञानिक लैंगरिज की उस खोज की तारीफ करता है, जिसका कहना है कि हमारी दिख रही दुनिया से ऊपर एक सतह है, जिसमें हर बीती हुई घटना कायम हो जाती है।

और इसी तरह के कुछ और क्षेत्रों की बात करते हुए रूहानी इल्म जानने वालों ने, रूहों के निवास के कई और क्षेत्र माने हैं। हमारी दिखाई दे रही दुनिया की सतह से ऊपर भी और इसी दुनिया का वह हिस्सा भी, जहाँ हम अपनी सीमित दृष्टि से कुछ नहीं दिखायी देता।

रूह विज्ञान के अध्ययन में पुनर्जन्म का सिद्धांत, हमारे प्राचीनतम चिंतन में तो शामिल है ही, पर आज के वैज्ञानिक युग में इसका अध्ययन पश्चिमी देशों में भी हो रहा है। पर जानती थी—कि इस्लाम में पुनर्जन्म का सिद्धांत नहीं माना जाता। तो भी रूहों को बश में करने वाला इल्म उनके एतकाद में बड़ी अहमियत रखता है।

मैं काफी देर से किसी ऐसे विद्वान की तलाश में थी, जो इस इल्म के बारे में गहरी जानकारी भी रखता हो, और साथ ही इस रूहानी इल्म पर कुछ रोशनी डालने के ख्याल से मेरे साथ बातें करने के लिए रजामद हो जाए।

मेरी इसी तलाश में मुझे दिल्ली के एक मौलवी हकीमुर रहमान का पता मिला, जिनसे पहली मुलाकात में ही मेरी दिलचस्पी और गहरी हो गई।

यह शहर की एक घनी आबादी में रहते हैं जहाँ पहुँचने के लिए बहुत सारी गलियों में से गजरना पड़ता है। एक गली के सड़के दरवाजे में से गुजर-

कर, सामने एक खुला आगन आ जाता है, जिसके एक ओर मरसा खोला हुआ है, और दूसरी ओर यूनानी दवाखाना, और साथ ही हमारे जैसा एक स्थान है, जहाँ बैठकर वह भोलवी साहिब ऐबी भज वालों को तालीम देते हैं—पर इस माहौल में, मैं उनके साथ अपनी दिलचस्पी की बात तो कर सकती थी, मगर तीन-चार घंटे सम्बन्धी मोहलत नहीं पा सकती थी।

जिन लोगो ने उनका पता दिया था, उनसे मैंने इतना भर जान लिया था कि वह बड़े पाक रूढ़ इंसान हैं। इतने कि अपने खर्च पर वह करीब चालीस ज़रूरतमंद बच्चों को तालीम भी देते हैं और रिहायश भी।

यह भी पता लगा कि वह कभी किसी के घर जाना मजबूर नहीं करते। पर जब एक बरस सम्बन्धी मेरी जुस्तजू वह पहचान गए, तो यह 18 अप्रैल, 1986 की सुबह थी, जब उन्होंने मेरी दावत कबूल कर ली, और मेरे घर आने के लिए मान गए।

यह एक लम्बी मुलाकात थी, जिसमें मैंने जाना कि सहारनपुर जिला के दिओ बाघ इलाके में उनके परदादा मौलाना शहारुद्दीन रफीउद्दीन ने अरबी-फारसी की तालीम देने के लिए एक यूनिवर्सिटी खोली थी, और जहाँ के सैकड़ों तालिबान् उनसे मुरीद हो गए थे।

उसी जगह उन्होंने तालीम पाई—अरबी फारसी की भी, यूनानी तब की भी, इल्मे नजूम की भी और इल्मे जफर की भी।

इस इल्मे जफर का ताअल्लुक पराशक्तियों के साथ है जिसकी तफसील में जाते हुए उन्होंने बताया कि उनका एतकाद में पूज्यम का सिद्दात शामिल नहीं है और न ही मौत के बाद रूहों के भटकने का। पर उनके एतकाद में एक ऐसी नस्ल का सिद्दात जरूर शामिल है, जिसे 'जिन्नात' कहते हैं। कहने लगे—“यह जिन्नात-नस्ल इसी हमारी दिखाई देने वाली दुनिया में रहती है, पर दिखाई नहीं देती। और यह एक ऐसी नस्ल है, जिसे किसी भी तरह की सूरत बदल लेने का इन्कयार है।”

पूछा—“यह छलावा-नस्ल क्या खलाई शक्तियों की ही कोई सूरत नहीं? कुदरती तत्त्वों के जिस खास तवाज्जु से इन्सान पैदा होता है, और जिस किसी अलग तवाज्जु से पशु, पक्षी, पढ़ और फूल पैदा होते हैं, उसी के किसी अलग तरह के तवाज्जु से शायद यह जिन्नात-नस्ल पैदा होती हो?”

वह हस दिए और जिन्नात को बश में करने के अमल की बात करते हुए कहने लगे—“इस साधना के चार पहलू होते हैं—बादी, खाकी, आबी, और आतिशी।”

जाहिर था कि खलाई तत्त्वों में स अमर हवा के तत्त्व को बश में करना है, तो वह अमल बादी होगा, अमर पृथ्वी तत्त्व को बश में करना है, तो वह अमल खाकी

होगा, और इसी तरह जन तत्त्व के लिए आवी, और अग्नि तत्त्व के लिए आतिशी

इल्मे जफर में सबसे ज्यादा अको की अहमियत है, जो रुहाती इल्म के दरवाजे की चाबी है। और इसकी तशरीह करते हुए उन्होंने हवाला देकर बताया—“जैसे कुरान की एक पक्ति है—‘इना हुरब्बी रहमु वदूद।’ जिसका अर्थ है—बिला शुबहा मेरा खुदा मेहरबान है और मोहब्बत करने वाला है। इल्मे जफर के मुताबिक इस पक्ति के कितने अक हैं, यह देखना होता है। जिस पक्ति के जितने अक हों, उतनी मर्तबा वह कसाम चालीस दिनों तक पठना होता है ”

कोलिन विल्सन की किताब में एक पुरावैज्ञानिक सैम्बरिज की खोज के बारे में मैंने जो पढ़ा था, वह याद आने लगा—कि अक चालीस इस दिखाई देने वाली दुनिया का आखिरी अक है। इसके बाद वह दुनिया शुरू होती है जो दिखाई नहीं देती। और फिर चालीस अक के बाद एक सतह शुरू होती है, जहाँ वह दूसरी सतह खत्म हो जाती है

यह चालीस अक क्या मोअजजा है, मैंने यह सवाल पूछा, तो हफीजुर रहमान साहिब के साथ आए दूसरे मौलवी साहिब कहने लगे—“इसका जवाब मैं देना चाहता हूँ। है तो यह कोई कुदरत का राज, जो जाना नहीं जा सकता, यह राज इस बात से कुछ पक्कड़ में आता है कि जब भा की कोख में कोई बच्चा आ जाता है, तो वह सिर्फ कतरे की सूरत में होता है, जो चालीस दिन तक उसी सूरत में रहता है। उसकी तरबियत इकतालीसवें दिन से शुरू होती है। इसी तरह इल्मे-जफर में जो चालीसा काटा जाता है उसका खहूर इकतालीसवें दिन से शुरू होता है ” लगा—यह इल्म भी एक पुरा-वैज्ञानिक के इल्म जैसा है, जिसने अक के बसफ को तलाश लिया है, पर इस बसफ के भीतर कौन सा राज है, उस राज की सूरत को नहीं पहचाना

पर यह वह पड़ी थी—जब यह राज सच, मेरी नज़र में उस सामग्य से जुड़ गया, जो किसी भी पैमायश का सामग्य होती है।

मैंने हफीजुर रहमान साहिब से पूछा—“यह तो जानती हूँ, कि जिस तरह अल्साह सपन्न के अक गिने गए हैं और उन्हें तीन पक्तिओं में इस तरह बांटा जाता है, कि जिस ओर से भी गिनती की जाए उसका जोड़ 66 आना चाहिए। जैसे अल्साह के नाम का ताबीज जब बनाया जाता है तो पहली पक्ति में 21, 26, 19 अक लिखे जाते हैं, दूसरी पक्ति में 20, 22, 24 और तीसरी में 25, 18, 23, जिसके मुताबिक जिस ओर से भी गिनती की जाए—जोड़ 66 आएगा। पर जिस तरह कीरो में हर अक्षर के नंबर बता कर किसी भी इंसान के नाम की गिनती कर लेने का हिसाब बताया है, अगर उसी तरह कोई खुद ही ताबीज बना से तो ?”

21	26	19
20	22	24
25	18	23

वह हँस पड़े। कहने लगे—‘उस तरह भले ही कई ताबीज बना लिए जाए, उनका कोई असर नहीं होगा। जो इस इल्म को जानता है, वह पहले अक्षरों और अक्षरों की शक्ति को जगाता है। उस शक्ति को जगा लेने के बाद ही—उसका ज़हूर होता है ’’

और ताबीजों की तफसील की बात करते हुए वह कहने लगे—तीन पक्तियों वाले ताबीज को मुसल्लस कहा जाता है, चार पक्तियों वाले को मुरब्बा। पाँच पक्तियों वाले को मुहम्मस, और छह पक्तियों वाले को मुसद्स। यह गिनती सोलह तक भी जाती है, पर वे ताबीज बनाने मुश्किल से मुश्किल होते चले जाते हैं। जो आम इस्तेमाल में लाए जाते हैं, वह सिर्फ पहले दो तरह के होते हैं—तीन पक्तियों वाले और चार पक्तियों वाले।’

यह किसी भी देवी-देवता की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने वाला अमल था, जो बिल्कुल वैज्ञानिक कहा जा सकता है।

पूछा—‘जिनात को वश में करने के अमल में भी क्या उसी तरह छतरा पस आता है, जिस तरह हनुमान या किसी भी देवता की सिद्धि करने वालों का तजुर्बा है?’

उन्होंने एक घटना सुनाई—‘मरे एक मुरीद ने यह अमल करना चाहा था। मुहारात करता रहा पर अभी मैंने उस इस काबिल नहीं समझा था कि उससे यह अमल करवाया जाए। उसने जल्दबाजी कर, मेरा ध्यास चोरी से पढ़ लिया। ध्यास हम उस नोटबुक को कहते हैं, जिसमें हर नुस्खा उतारा होता है। वह मुझसे चोरी, जैसा नुस्खे में लिखा हुआ था, पढ़कर अमल करने के लिए चल दिया, और थोड़े दिनों बाद ही पागल हो गया। ऐसा अमल हमेशा अपने पीर की निगरानी में करना होता है। जिनात बिरादगी में से कोई भी इन्सान के वश में नहीं होना चाहता, इसलिए वह कई सूरतें इस्तेमाल करके उसे डराता है। अमल के दौरान भले ही अपने गिद एक लकीर खिंची होती है जिसके भीतर बैठा इन्सान हिकाज़त में होता है, पर अगर वह जिनात शक्ति की भयानक सूरतें देखकर खौफज़दा हो जाए, तो फिर अपने होशोहवास हमेशा के लिए गवा बैठता है ’’

लगा—यह सारा अमल वैज्ञानिक है। किसी तत्त्व की असीम शक्ति को वर्दाश्त करना—इनसान की सीमित शक्ति के वश से बाहर रहता है जब तक कि वह अपने में ऐसा सामर्थ्य न पैदा कर ले

जिन बीमारियों को 'ऊपर की हवा' का नाम दिया जाता है, उनकी तफ्तीश कैसे होती है, जब मैंने यह सवाल हफीजुर रहमान साहिब से पूछा, तो उन्होंने तफ्तीश से बताया—'यह पहचान बड़ी तरीको से होती है। बहुत सारे मरीज तो वहम के शिकार होते हैं, जिन्हें 'साइकलॉजिकली बीमार' कहा जा सकता है। हवारो में से कोई एक होता है जिसे सचमुच हवाई बीमारी होती है। उनकी तफ्तीश हम कलाम पढ़कर करते हैं। कई बार कागज का एक टुकड़ा उसकी मुट्ठी में देकर कलाम पढ़ते हैं, तो वह कागज उसकी मुट्ठी में जलने लगता है। या उस कागज का नाप पल भर के लिए अपने सही नाप से छाटा हो जाता है। कई बार गुलाब का फूल उसकी मुट्ठी में देकर जब कलाम पढ़ते हैं, तो उस गुलाब को पानी के बटोरे में रखकर देखते हैं तब जब वह फूल अपना रंग छोड़ दे तो पहचान हो जाती है कि उस मरीज को हवाई मंत्र है। मैं किसी भी मरीज को देखने के लिए उसके घर नहीं जाता। पर एक बार एक मरीज हिंदूराव हस्पताल में था, और डाक्टरों ने हर तरह का मुआइना करने के बाद यह दिया कि उसे कोई बीमारी नहीं पर वह मरीज तडप रहा था। जब मुझे उसके रिश्तेदार किसी तरह मनाकर हस्पताल ले गए तो मैंने जात ही परख लिया कि मरीज को हवाई मंत्र है। कलाम पढ़ा तो पंद्रह बीस मिनट बाद मरीज का आराम आने लगा। उस वक़्त एक डाक्टर ने आकर बड़े गुस्ताख़ सफ़जो में मेरे इल्म की तौहीन की, तो मैंने डाक्टर से कहा—'आप मरीज की नब्ब देखते रहिए।' वह मरीज की बाह पकड़कर नब्ब देखने लगा, तो मैंने एक कलाम पढ़ा। डाक्टर ने परेशान होकर मेरी ओर देखा कहने लगा—मरीज को अचानक 106 बुखार हो गया लगता है।' मैंने कहा—'कोई ख़तरा नहीं। आप नब्ब देखते रहिए। तब मैं कोई दूसरा कलाम पढ़ा, तो डाक्टर बोल उठा—'यह क्या मोअजज़ा है, अब बुखार बिल्कुल नहीं है। नब्ब नामल हो गयी है।' वही डाक्टर फिर अपनी बेटी के इलाज के लिए मेरे पास आता रहा "

इस कहानी इल्म की बातें बड़ी पहलुओं से इस इल्म पर रोशनी डालती रही, तो काफी देर से मन में जा सका था मैं उसका जिक्र करते हुए उनसे पूछा—'पर तन्त्रशक्ति की तरह जो लोग आपने इस इल्म जफ़र का गलत इस्तेमाल करते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत से लोग किसी दुश्मन को मरवा डालने तब भी चले जाते हैं और कहा जाता है कि वह ऐम जादू-टोने अक्सर मोलविया से करवाते हैं '

हफीजुर रहमान साहिब के चेहरे पर एक नफरत-सी आ गई और वह

बहने लगे—“यह अमल दो तरह का होता है। एक जलासी और एक जमासी। जलासी अमल नेक रुहा वाले इन्सान करते हैं। और उस अमल के दौरान हर तरह से परहेजगार रहते हैं। न किसी जानवर का गोشت खाते हैं न किसी जानवर से पैदा हुई कोई चीज। जिस तरह अंडा किसी जानवर से पैदा हुई चीज है, उसी तरह दूध-दही भी किसी जानवर से पैदा हुई चीज है। वह इनसे हर तरह से परहेजगार रहते हैं। इस जलासी अमल वाले ऐसा कोई तावीज नहीं बनाते जो किसी को मुकसान दे सकता हो। वह खुदा की खलकत की खिदमत करने के लिए अपने इल्म को इस्तेमाल करते हैं। इस इल्म की पाकीजगी यह है कि गलत इस्तेमाल की तावन ही इस इल्म में नहीं होती। कभी किसी तरह की दौलत के सालब में वह कुछ करना भी चाहें तो उनसे ही नहीं सकता।

“पर जो जमासी इल्म वाले होते हैं, वह हमेशा गदी चीजों के अमल से यह इल्म हासिल करते हैं। इसलिए उसका इस्तेमाल भी हमेशा गलत चीजों के लिए होता है। अगर कभी वे चाह भी कि किसी की खिदमत के लिए उस इल्म का इस्तेमाल करें, तो नहीं कर सकते। यह उनके इख्तियार में नहीं होता।

“जलासी इल्म की साधना हमेशा पाक साफ जगहा पर होती है और जमासी इल्म की साधना गलीज जगहों पर।”

दोपहर डलन की थी, जब मैं हफीजुर रहमान साहिब के रुखसत के वक्त उन्हें छुटा हाफिज कह रही थी, तो लगा—जैसे मैंने एक बेहरे में कई प्राचीन ऋषियों, मुक्तियों, मनावनानिको और पुरखैतानिको का दीवार पा लिया है—जितना चितन हजारों बरसों से रुहानी इल्म का दरवाजा खोलने के लिए, अकों और अक्षरों की दो चाबियों में प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है

एक घटा फुर्सत का सिला

(पण्डित शिवसुन्दर दधीचि के साथ एक मुलाकात)

- अ पण्डित जी ! वैसे तो ईश्वर-अल्लाह एक ही बात के नाम हैं, पर एक राज की बात आपके मुह से सुनती है कि आपने दधीचि ऋषि के वंश होकर भी अपना मुशिद एक मुसलमान बना, यह कैसे हुआ ?
- द दुरुस्त फरमाया है । मैं हूँ तो दधीचि ऋषि के वंश से, जिसने राक्षसों को मारने के वक़्त राजा इन्द्र के अस्त्रों के लिए अपनी हड्डियाँ दान दे दी थी । उस दधीचि के ग्यारह पुत्र थे जिनमें से एक अफगानिस्तान चला गया जिसका वंश आज दायिमा कहलाता है, और दस पुत्र जो यहाँ थे, उन सबका वंश 'दधीचि' कहलाता है । हमारे वंश की कोई भी सड़की दधीचियों के खानदान से बाहर ब्याह नहीं करवाती पर एक ऐसा संयोग बना कि मैं मिस्त्री माहिया खा से बाँकिफ हुआ, और आगे ईश्वर अल्लाह की ऐसी भर्जी हुई कि मैंने उसे मुशिद धारण कर लिया
- अ कुछ विस्तार से बताएँ ! मैं आपके जन्तरो के बारे में बहुत कुछ सुना है कि आप एक पटुचे हुए इन्सान हैं !
- द उदयपुर और जयपुर के बीच एक मंदिर पड़ता है—लूनी । मैं वहाँ का जमा-भला हूँ । काम रोजगार के लिए दिल्ली आया था । यहाँ एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ काम मिला । पाँच छह साल काम किया, पर लगा कि यह 'रोजी रोटी उम्र भर' के लिए नहीं । काम से इस्तीफ़ा देकर कुछ ट्यूशन करने लगा । एक इलेक्ट्रीकल कॉन्ट्रैक्टर था, उसके काम की लिखा पढ़ी भी करता था, पाँच बजे तक । आगे उसी तरह एक ट्यूशन करनी होती थी, सात बजे । बीच में एक घटा फुर्सत का होता था, जो पता नहीं लगता था कि कैसे गुज़ारूँ । अगर पाँच बजे घर चला जाता तो बस आना-जाना ही होता था । या घर जाकर अलसा जाता था, और सात बजे फिर वहाँ पहुँचना मुश्किल हो जाता था ।
- मैं जिस ठेकेदार के दफ्तर में काम करता था, वहीं मिस्त्री माहिया

खा के साथ कभी-कभी मुलाकात होती थी। एक दिन वह कहने लगा—
'मेरा घर राह में पड़ता है, बाबू जी। आप रोज़ एक घंटा मेरे घर आ
जाया करो !'

मैं वहाँ जाने लगा, तो देखा कि वहाँ ज़रूरतमंदों की कतार लगी
रहती थी। किसी को यादिया या कोई ज़तर लिखकर दे रहे होत, किसी
को फूक मारकर पानी का घूट पिला रहे होते। वह बूढ़ा मुझे बड़ा नेक
लगता था, पर मैंने, जब यह सब कुछ देखा, तो कहा—'यह क्या करते
हो ? लोगो को बेवबूफ नहीं बनाते '

मैं जब भी यह बात कहता वह हस देते। कभी कभी इतना कह
देते—'मैं लोगो को खिदमत करता हूँ। क' पैस वाला आ जाए तो
उसकी भी, मैं उसको न नहीं कहता, पर जो लोग गरीब होते हैं, जिनके
पास दवादाक़ के लिए भी पैसे नहीं होते, मैं उनके लिए यह खुदाई इमदाद
हासिल करता हूँ '

इस तरह कई महीने गुजर गए। मितम्बर का महीना था। कहने
लगे—'दिसम्बर गुज़रने से पहले नौकरी मिल जाएगी। बस इतना
करो बाबू जी कि जहाँ कोई जगह खाली हो, वहाँ अर्ज़ी ज़रूर दे दिया
करो !'

मैं अग़वार में जब किसी नौकरी की इतसाह पढ़ता, अर्ज़ी दे
देता। अक्टूबर भी गुज़र गया, और नवम्बर भी। मैं निराश-सा हो गया
था कि अचानक दिसम्बर की 22 तारीख को नौकरी मिल गई

बात तो मेरे पीर की सही हो गई, पर मुझे फिर भी उन पर कोई
विश्वास न बघा। मोधा—'यू ही संयोग में यह बात सही हो गई

फिर एक बार मैं उस कम्नी वाले की अज़मत आखी देखी। एक
दिन एक मद अपनी औरत को लेकर आया, जिसका पेट इतना अफ़रामा
हुआ था कि उससे चलना भी मुश्किल हो रहा था। वे दोनों डरे हुए थे
क्योंकि डाक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दी थी। पीर ने उस मद से
कहा—'फ़िर न करा अभी राज़ी कर देता ।। सामने नल लगा हुआ है,
दो बाल्टी पानी भर कर रख दो, और सामने एक गुसलखाना है उसका
दरवाज़ा खोल दो।' और पीर ने एक गिलास पानी मगवाकर उसमें
फूक मारी, और औरत से कहा—'यह पानी पी लो।'

उसने अभी आधा गिलास ही पिया था कि कहने लगी—'हाज़त
महसूस हो रही है। गुसलखाने का दरवाज़ा पहले से ही खुलवाया हुआ
था। पीर ने उसे गुसलखाने में जा के लिए कहा। वह अंदर गई,
दरवाज़ा बंद किया तो बाहर सारा कमरा बदबू से भर गया।

मैं घबरा गया, उठकर जाने लगा, तो उन्होंने कहा—‘बस दो मिनट की बात है बाबू जी ! घबराओ मत ।’ उस बीबी के साथ आए मद ने पानी की बाल्टियों से गुसलघाना घो दिया, और उसने देखा कि बीबी के पेट में से छिपकली निकली थी, और उसी घड़ी से वह बीबी राखी हो गई

मैं हैरान तो रह गया उनके इल्म पर यकीन भी आया, पर फिर भी मैं यह नहीं सोचता था कि मुझे यह इल्म हासिल हो । फिर कुछ वक्त बीत गया तब एक दिन वह खुद ही कहने लगे—‘बाबू जी, आपकी रूढ़ नक-पाक है । आप माश्त भी नहीं खात, शराब भी नहीं पीते । आप मुझसे यह इल्म हासिल कर लो और लोगों की खिदमत करो ।’

मैंने कहा—आप अपना इल्म अपने बेटे को क्यों नहीं बखशते ? मुझे क्यों देना चाहते हैं ?’ वह कहा लगे—‘मेरा बेटा इस काबिल नहीं । अगर मैंने अपना इल्म उसे दिया तो उसका हजान पैसे कमाने की तरफ होगा, लोगों की खिदमत करने की तरफ नहीं। यह इल्म किसी पाक रूढ़ के पास होना चाहिए ।’

अ सो आपकी एक घण्ट की पुस्त ने यह सयोग बना दिया कि आपने इतना बड़ा इल्म हासिल कर लिया यह बताइए कि आपके इस इल्म में और तन्त्रशक्ति में क्या फरक है ?

द विज्ञान वही है । पराशक्तिशा के साथ मन्त्र जोड़ना होता है

अ इसकी साधना कैसी की ?

द पूरे छह साल साधना की । रोज रात को पीर के घर जाकर । आयता और हिंदसियों के मुताबिक साधना करनी होती है

अ मसलन ?

द मसलन एक छोटी सी आयत है—या बाशितो । इसके 72 हिंदसे हैं

अ 72 कैसे हुए ?

॥ यह कोई नहीं जानता । हर हफ के हिंदसे मिय हुए हैं

अ जैस कीरो ने जग्रेजी लिपि के हर हफ के हिंदसे लिखे हैं—ए० आई० जे० वा एक एक ई० क पाच एफ० के आठ और इसी तरह हर हफ के, जिनके बारे में वह लिखता है कि वह यह राज नहीं जानता कि इन हफों के नम्बर कौन कौन पर प्राचीन हिब्रू जुमान में लिखे मिलते हैं

द आयता के हफों का मिली हुई गिनती मिस्र से चलती आ रही है इसका विज्ञान भी हमारे इल्म में नहीं ।

अ हा आप कह रहे थे कि उस आयत के 72 हिंदसे हैं

द सो उस आयत का रोज 72 बार पढ़ना होता है, और कागज पर नक्श

बनाकर पहले दिन एक बार लिखना, दूसरे दिन दो बार, तीसरे दिन तीन बार और इस तरह 72वें दिन 72 बार, इस तरह हर आयत का उसके हिंदसों की गिनती के मुताबिक जाप करना होता है। जाप भी करना और लिखना भी

अ पर कई आयतें सम्बो हाती होगी, उसी हिसाब से उनके हिंदसियों की गिनती होगी

द जी हां, कई तीन हजार एक सौ पच्चीस हिंदसों की हैं, जिन्हें सवा लाख की गिनती में पढ़ना होता है। उसी के लिए चालीस काटे जाते हैं। अगर एक दिन में तीन हजार एक सौ पच्चीस बार पढ़ें तो चालीस दिन में सवा लाख की गिनती पूरी हो जाएगी

अ पर रोज गिनती कैसे करते हैं ?

द एक तरीका तो यह है कि एक हजार दानों की तख्ती बनाकर तीन बार फिर ली, फिर एक सौ पच्चीस दानों के आगे गाठ बांधकर, गिनती पूरी कर ली। दूसरा तरीका यह है कि सौ बार पढ़ने में कितना वक्त लगता है, उस हिसाब से घण्टों का समय मिनट कर घड़ी पास रख ली

अ हुजूर यह बतायें कि चालीसा काटन के लिए, उसकी इम्तिदा किसी घास रोज से शुरू करते हैं या जब दिता चाहें ?

द चालीसा काटन के लिए, एकम् के चांद वाली रात से जो पहली जुम्मे-रात आए, उस दिन से इम्तिदा हानी चाहिए। उसे चौबदी जुम्मेरात कहते हैं आपन आयतों के हिंदसा की बात की थी, एक 'दुआ ए शफी' होती है, जिसकी गिनती एक लाख पैंसठ हजार छह सौ प्यारह मिनटी गई है, वह अपने हिंदसों के मुताबिक पढ़नी होती है

अ और जब यह सारी साधना पूरी हो जाए

द तब नियाज देना होता है। रोज बागडों पर आयतें लिखी जाए, उन सब कागजों को मोड़कर, आटे में गूथकर, उस आटे को बहते दरिया में मछलियों को डालना होता है। साथ ही खीर पकाकर आधी दरिया को नियाज देनी होती है और आधी खुद घानी होती है उसके बाद ही उस जन्तार का इस्तेमाल हो सकता है पहले नहीं।

अ साधना के समय भी कोई और पाबंदी ?

■ हां, कुछ आयतों की साधना के समय आसन दरी का होता है, कुछ आयतों की साधना के समय टाट का, या घास का। इसी तरह रंग का फक होता है, कड़ियों के समय साल रंग का धुआ करना होता है, कड़ियों के समय छाकी या सफेद रंग का

अ मससन ?

द गुग्गल मे बेसर मिलाकर जलाए तो वह घुमांसास रग का होजा है।
सोंग, बाले रग की नुमाइदगी करता है, जायफल धाकी रग की, सोबान
सफेद रग की

अ आपने सभी रूहों का दीदार भी पाया है ?

द जी हाँ ! घुए में से घुए के आकार की रूहें नुमाइन्दा होती हैं, पर वे
मेहरबान होने से पहले इनसान की बड़ी सख्त आजमाइश लेती हैं। उस
वक्त डरना या घबराना नहीं होता। मैं कोई हिम्मतवाला बन्दा नहीं,
पर मेरी साधना के दौरान मेरे पीर जी मेरे कंधे पर हाथ रखकर बैठे
रहते थे

अ पीर जी की कोई तस्वीर आपके पास होगी ?

द नहीं जी, उन्होंने जिन्दगी मे सभी तस्वीर नहीं खिचवाई थी। वह दीवार
पर भी किसी पीर या दरगाह की तस्वीर नहीं लगाते थे कि साल दो
साल बाद जब तस्वीर फट जाएगी, तो हल जाएगी। ऐसी पाक चीजें
रोलने के लिए नहीं होती

अ आपके पहनने के लिए किसी रग या कपड़े पर पाबन्दी नहीं थी ?

द नहीं। बात रूह को पाक रखने की है। एक बार मेरे पीर जी के और
शागिदों मे स एक मुझसे हंसद करने लगा। उसने शिकायत की कि पीर
जी सारा इल्म मुझे देते हैं उसे नहीं। पीर जी हंस दिए। अगले दिन
जब कोई मरीज आए हुए थे, पीर जी ने मुझसे पूछा—‘भई, कमरे मे
कौन है?’ तो मैंने कहा—‘जी खुदा की खलकत है। फिर यही बात पीर
जी ने उस दूसरे शागिद से पूछी, जिसने शिकायत की थी। वह कहने
लगा—‘जी इतने मद हैं, और इतनी औरतें’

उस वक्त पीर जी ने कहा— भई, तेरी शिकायत का जवाब तुझे
मिल गया। तुझे अभी मद और औरत का फक दिखता है। तुझे अभी
सारे इनसान खुदा की खलकत नहीं लगते। इसलिए तुझे यह इल्म हासिल
नहीं होना।’

उसकी शिकायत मे यह शिकायत भी शामिल थी कि पीर जी एक
हिन्दू का इल्म दे रहे हैं, मुसलमान का नहीं। उस वक्त भी पीर जी ने
कहा कि बात हिन्दू या मुसलमान की नहीं, बात पाक रूह की है

अ सो यही राज है—एक दधीचि ऋषि ने वन से आये पण्डित का, जिसने
मिस्त्री याहिया खा को मुश्द धारण किया। उस एक बात और बताए
कि अलग-अलग अक्षर वाली आयतों का कोई अलग अलग नाम भी होता
है या नहीं ?

द जरूर होता है। आयतें चार तरह की होती हैं—आबी, खाकी, बादी,

और जसाती

- अ यानि पानी, जमीन, हवा, और अग्नि—चार शक्तियों की नुमाइन्दगी करने वाली ।
- द जी हाँ ! आबी बड़ा सुकून देती हैं, और जसाती सारे बदन में आग जला देती हैं
- अ इतनी वाक्फ्रियत देने के लिए आपका बड़ा शुत्रिया दधीचि साहब, और साय ही मेरा ससाम आपने मुसिद को ! वस एक ही दुआ मागती हू कि जो कोई आपको मुसिद बनाए, वह भी पाक रुह वाला इन्सान हो ।

प्रश्नकुण्डली की अहमियत

एक लेख पढ़ रही थी, जिसमें हिन्दुस्तान के बजोरे-आजम के भविष्य की यात की हुई थी—ज्यातिष विज्ञान की बुनियाद पर।

हमारे बजोरे-आजम की सही जन्मकुण्डली किसी वंशपास नहीं। इसलिए अलग-अलग क्रियाफे लगाए जाते हैं—जिनमें मियुन सन् से लेकर, कक, कन्या और सुला तक कई कुण्डलियां बनाई जाती हैं।

पर जो मजमून में पढ़ रही थी उसमें सही लग्न का पता न होने की सूचना में उसे छोड़ दिया गया था। और जो कुछ अनुमान लगाया गया था, वह सिर्फ चन्द्रकुण्डली और सूर्यकुण्डली की बुनियाद पर लगाया गया था।

सुदशन प्रथा के मुताबिक हर इन्सान की तीन कुण्डलियां सामने रखी जाती हैं—जन्मकुण्डली, चन्द्रकुण्डली और सूर्यकुण्डली। और उनकी अहमियत एक जैसी मानी जाती है। सो में से 33 33 नम्बर हर कुण्डली को दिए जाते हैं। इसलिए उस मजमून लिखने वाले ने बड़े साफ शब्दों में लिखा था—“क्योंकि जन्मकुण्डली का पता नहीं इसलिए सो में से 33 नम्बर मनफो करने वाली 66 नम्बर बनते हैं, जो किसी क्रियाफे के लिए तयकी बुनियाद हैं।”

और उस मजमून में आगे चलकर, जन्मकुण्डली वाले सारे मसले को एक ओर रखकर जो विचार किया गया था, वह ‘शपथकुण्डली’ की बुनियाद पर किया गया था, जिसके तीनों पहलू सामने मौजूद हैं। ऐतिहासिक हवाला है।

उस मजमून के लेखक श्री कापालिक सिद्धनाथ के लफ्ज हैं—‘प्रधानमन्त्री श्री राजीव के जन्म समय की सही जानकारी न सही मगर उनके प्रधानमन्त्री पद की शपथ लेते समय की हमें प्रामाणिक जानकारी है। उस पर सो फीसदी यकीन किया जा सकता है। वह 31 दिसम्बर का दिन था, समय संध्या का, पांच बजकर सत्ताइस मिनट पर।’

किसी ‘शपथकुण्डली’ से अगर इतना कियाफा लगाया जा सकता है, तो प्रश्नकुण्डली से कितना कियाफा लग सकता है? यह सवाल मेरे मन में आया और इसके बारे में मैंने उमिल शर्मा के साथ जो तफसील में बात की, वह इस

तरह है—

मैं उमिल दोस्त ! पहले बुनियादी बात बता कि प्रश्नकुण्डली की अहमियत कितनी होती है ?

उ कई बार जन्मकुण्डली के समान ।

मैं कई बार उमके समान और कई बार उमके समान नहीं क्या मतलब ?

उ मतलब यह कि किसी के प्रश्न की उम्र, जिन्दगी के समान लम्बी नहीं होती । वह प्रश्न हल हो गया तो उसकी उम्र खत्म हो गई । उसकी उम्र स्थायी नहीं होती, अस्थायी होती है । मगर और कई बातें होती हैं, जिनकी उम्र लम्बी हो सकती है, इसलिए उसकी अहमियत भी लम्बे अरसे तक होती है ।

मैं दूसरी बुनियादी बात यह बता कि पत्र किया—कोई प्रश्न लेकर किसी के पास गया, आग से वह मिला नहीं । वह फिर दूसरे दिन गया, तो प्रश्न का समय बीन-सा माना जाएगा ? पहले दिन वाला, जब कोई प्रश्न किसी के मन में आया था ? या दूसरे दिन वाला, जब मुलाकात हुई ?

उ दूसरे दिन वाला, जब मुलाकात हुई । जिस समय सम्बन्ध पैदा हुआ । प्रश्नकुण्डली के ग्रह अपनी कक्षा पर चलते हैं, व किसी को तभी कोई सम्बन्ध बनाने देते हैं, जब उन्होंने कुछ बालना होता है ।

मैं एक और बुनियादी सवाल है कि क्या प्रश्नकुण्डली के जवाब में उत्तर-कुण्डली का समय—सूर्य निकलने के समय से लेकर सूर्य के अस्त होने के समय तक सीमित होता है ? यह बात मैंने नहीं पढ़ी थी

उ नहीं, जिस तरह बच्चे के जन्म का समय सूर्य निकलने के समय से लेकर सूर्य के अस्त होने के समय तक सीमित नहीं होता, उसी तरह प्रश्नकुण्डली का समय भी सीमित नहीं होता ।

मैं एक और बुनियादी सवाल यह कि अक्सर कहा जाता है—प्रश्न तीन से पचास नहीं पूछे जा सकते । यह सिद्धान्त क्या है ?

उ यहाँ पर भी मैं सीमा सिद्धान्त को नहीं मानती । यह बात दूसरी है कि किसी का कोई प्रश्न ही उसके लिए इतना जरूरी हो कि वह सिर्फ एक ही प्रश्न पूछे पर वह चाह तो कई प्रश्न पूछ सकता है ।

मैं एक और बुनियादी सवाल यह, कि हर प्रश्न का जवाब केवल 'हाँ' और 'ना' में ही मिलता है ? कि उसमें काल का ज्ञान भी मिल सकता है ? यानी—अगर जवाब 'हाँ' में होता है, तो इस 'हाँ' की तसदीक कब होगी ? यह कब हल होगा ? इसका जवाब मिल सकता है ?

उ जवाब मिल सकता है, सिर्फ मेहनत की जरूरत होती है । अगर उस

समय चन्द्र से दशा, अन्तदशा और प्रतिदशा निकाल ली जाए तो यह जवाब भी मिल सकता है कि यह प्रश्न कब हल होगा।

मैं एक और मुनियादी बात यह है कि क्या प्रश्न पूछने वाले को अपना प्रश्न बताना पड़ता है ?

उ नहीं। मैं हमेशा खुद बताती हूँ कि प्रश्न पूछने वाले का उस समय क्या प्रश्न है ?

मैं मुनियादी सवाल मैंने बहुत पूछ लिए हैं, अब एक राजदाना सवाल पूछती हूँ कि दूसरे के मन में क्या प्रश्न है, इसका अनुमान किस तरह लगता है ?

उ अच्छा दोस्त ! यह राज भी बताए देती हूँ सबसे पहले कमस्यान को देखना होता है, दसवें घर को कि उसका मालिक कहां पड़ा हुआ है, और उस घर में किस स्यान का मालिक आकर बैठ गया है

मैं मसलन ?

उ मसलन अगर कमस्यान का मालिक पाचवें घर में चला गया हो तो प्रश्न पूछने वाले का प्रश्न जरूर उस पाचवें घर से सम्बन्धित होगा। आगे यह आप जानते ही हैं कि पाचवा घर या तो ज्ञान इल्म के साथ ताल्लुक रखता है, या मुहम्बत या सतान के साथ इसलिए प्रश्न भी इनमें से किसी एक के साथ सम्बन्धित होगा

मैं तो इस तरह हर घर के जो बसफ होते हैं प्रश्न का ताल्लुक भी उही के साथ होगा। जिस तरह छठे घर का ताल्लुक बीमारी, कष्ट या दुश्मन के साथ होता है, इसलिए प्रश्न का ताल्लुक भी इनमें से किसी के साथ होगा, अगर कर्मेश उस छठे घर में चला गया हो।

उ कर्मेश का तो देखना ही होता है, साथ लग्न को भी देखना होता है कि वह शुभ है या अशुभ। और साथ चन्द्र को भी देखना होता है कि वह शक्तिहीन है या शक्तिशाली

मैं चन्द्रबल कैसे देखते हो ?

उ शुक्लपक्ष का चन्द्र बली होता है और कृष्णपक्ष का कमजोर। हम लोग उसे 'क्षीण-चन्द्र' कहते हैं। कृष्णपक्ष की दसवीं से लेकर शुक्लपक्ष की पंचमी तक चन्द्र क्षीण होता है।

मैं हा—जाहिर है—कृष्णपक्ष का चन्द्र अमावस की ओर जा रहा होता है, उसकी रश्मियां बहुत कम होती हैं—भले ही बढ़ रही होती हैं—

उ क्षीण चन्द्र में प्रश्न का उत्तर भी कमजोर होता है

मैं लग्न की हालत तो देख ली कि उसका लग्न अपनी किसी राशि में है, या उच्च की राशि में है, या पचम में है या नवम में है, तो जान लिया कि सन्न बली हो गया, पर और कौन-कौन से पहलू देखते हो ?

उ सग्न शुभ हो तो प्रश्न का शुभ फल तो होगा हो, पर कब होगा, इसका पता राशि से लगता है। सग्न शुभ हो, चन्द्र बली हो, कर्मों अर्द्ध स्थान पर हो, अगर राशि स्थिर हो, तो फल देर से मिलेगा। राशि चर हो तो फल बहुत जल्दी मिलेगा।

मैं अगर राशि दो स्वभाव की हो ?

उ तो एक बार 'न' होकर फिर 'हा' होगी। पर यह दो स्वभाव वाली राशि यात्रा के सम्बन्ध में बड़ी शुभ होती है—यानी इन्सान जहा जा रहा हो, वहां से सही सलामत लौटेगा, वह इस बात की 'हा' कहती है।

मैं पर अगर कोई दूसरी जगह आबाद होना चाहता हो, वापस मुड़ना न चाहता हो ?

उ तो उस समय अगर स्थिर राशि आ जाए तो उसकी मुराद पूरी होगी। वह जहां पर आबाद होन के लिए जा रहा है, वह जरूर आबाद हो जाएगा। पर अगर उस समय दो स्वभाव वाली राशि आ जाए तो उसे वापस मुड़ना पड़ेगा।

इसीलिए जिन्होंने 'बसता काम' शुरू करना होता है उह चर राशि में शुरू करना चाहिए। पर जिन्होंने पक्का व्यापार शुरू करना होता है उह स्थिर राशि में करना चाहिए। इसी को देखने के लिए तो मुहूर्त निकलवाए जाते हैं। सिमासी लोगों को शपथ भी स्थिर राशि में लेनी चाहिए, अगर वे अपन पद पर कायम रहना चाहते हो ता ।

मैं इसलिए इश्क भी स्थिर राशि में करना चाहिए

उ यह बात तो जरूर लिख दो ! मुहब्बत के मामले में तो आजकल लोगों को चर राशि लगी हुई लगती है। मेरे पास जितनी भी सबकिया आती हैं, एक बार तो लगता है कि जिसे मुहब्बत करती हैं, बस वही उनकी स्वास और प्राण बन गया है, पर कुछ महीनों के बाद किसी और का ही सवाल लेकर आ जाती हैं, फिर किसी और का, और फिर किसी और का

मैं इस भटकन के युग में क्या औरत क्या मद, लगता है, 'चर राशि' उनका नसीब बन गई है यह शायद इस युग की तलाश है स्थिर राशि के लिए

आचार्य राज की एक गुमशुदा किताब

आज ग तोस वय पहन 1957-58 म, जब आचार्य राज चलवत्ते रहते थे, उनका ध्यान आया कि वहाँ की वेश्याओं के हाथ देखकर, यह भुतालिया किया जाए कि तबदीर की वह बौन-भी सरीरें हाती हैं जो औरतों को घर नहीं देती, बाजार देती हैं

इस फ्याल की बुनियाद, समय का यह कानून था, जिसने वह बाजार बन्द करवाए थे, और श्री राज ने हिसाब लगाया कि साइसेंस शुदा कोई बीस हजार वेश्याएँ हैं, और बिना साइसेंस के कोई साठ हजार । और ये इस कानून बन्नी के बाद अपनी रोटी रोखी बँस बमाएंगी ?

कानून नया-नया लागू हुआ था, इसलिए हर छोटे-बड़े चकले में पुलिस की सख्ती हो रही थी । पर वह दोपहर ग्यारह बजे घर से चले जाते, और शाम के पाच बजे तक किसी-न-किसी तरह चकलो में पहुँच जाते, और वेश्याओं के हाथ देखते ।

श्री राज के लपड़ो में—“इस देश के दो बुनियादी कारण होते हैं—एक तबीयत से इस देश में किसी औरत की रूचि, और दूसरा—उसका मजबूरी ।”

आगे मजबूरी वाले पहलू को वह दो तरह देखते रहे, एक—आर्थिक मजबूरी और दूसरी हालात की, जो मुहब्बत का एक जाल बनकर किसी औरत के पैरों के आगे बिछ जाती है, और फिर उसके घर को दहलीज नसीब नहीं होती

आज भी श्री राज एक हसरत से कहते हैं— ‘मेरा यह भुतालिया एक बहुत बड़ी किताब का मसौदा था, जिसको कलम नसीब नहीं हुई ”

इसका कारण—वह बताते हैं कि उन दिनों वह चलवत्ते से एक धार्मिक यासिक पत्र निकालते थे—‘वैष्णव’ जो मिथल की खोज से सम्बंधित था । और जब वह लगभग छ हजार हाथ देख चुके और कोई डेढ़ हजार हाथों की छाप से चुके, तो उनके मित्रों ने सलाह दी कि वह चकलो की इस खोज को कभी कागज पर न उतारें, नहीं तो उनकी रोटी रोखी बन्द हो जाएगी । हर वैष्णव उनकी ज्योतिष

विद्या को नष्टार देगा। वह लोगो की नजरों में—चकलो में घुमते बोले आकारा व्यक्ति हो जाएगे

और अब उस किताब का यह हथ है, कि उसका अक्षर-अक्षर खो चुका है। वह हजारो हाथो की छाप भी समय की धूल में खो गई है

उसी गुमशुदा किताब की बात करते हुए, मैंने एक दिन श्री राज को उनके उस मुतालिया के बारे में पूछा, जो अभी भी कुछ उनकी याद में था

वह कहने लगे—“वैसे तो नौ ग्रह हाथो पर होते हैं, पर सात ग्रह खास तौर से माने जाते हैं—चारो अंगुलियों की सीध में जो पवत कहे जाते हैं, वह बहस्पति, शनि, सूरज, और बुध के चार पवत होत हैं। हथेली के अंगूठे की ओर, ऊपर के हिस्से में मंगल और नीचे के स्थान पर शुक्र ग्रह होते हैं। और चौबी अंगुली की ओर, हृदय-रेखा के साथ लगता, दूसरा मंगल और उससे नीचे चंद्र का स्थान होता है।

“वैसे ता—मब कुछ देखना होता है कि हाथ की किस्म कैसी है? चमड़ी की सखी या तरमाई कैसी है, और नाखूनो से खून की किस्म का पता लगता है, पर वेश्याओ के मामले में दो लकीरें और दो पवत खास तौर पर देखने होत हैं। एक हृदय रेखा, एक मस्तिष्क रेखा और पवतो में से एक मंगल का और दूसरा शुक्र का स्थान ”

मैंने पूछा—“आपके मुतालिया में उनकी हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा किस तरह की देखन में आई थी?”

वह कहने लगे—“अक्सर यह देखने में आया कि दोनो रेखाएं बहुत चौड़ी और छोटी होती हैं, या शनि पवत की सीध में पहुचकर खत्म हो जाती हैं। और उन पर अक्सर खजीरें सी बनी होती हैं। साथ ही उनमें से कई शाखाएं निकलकर दोनो रेखाओ की आपस में मिला देती है। और साथ ही अक्सर यह देखने में आया कि दोनों लकीरो पर कई गड्ढे होते हैं, कई धव, जिनको आइलेण्ड कहा जाता है, साथ ही चौकोण भी बने होते हैं।”

मैंने पूछा—“किस्मत रेखा क्या जोलती है?”

वह कहने लगे—“किस्मत रेखा असल में कर्म रेखा होती है। और वेश्याओ के हाथो में वह रेखा सीधी शनि पवत की ओर जाती है या उधर जाती रास्ते में ही खत्म हो जाती है। और उसी रेखा की तरह हृदय रेखा भी शनि पवत तक बड़ी मुश्किल से पहुचती है, बहस्पति के पवत की ओर कभी नहीं जाती ”

और मन मस्तिष्क की तकदीर बदलने वाले ग्रहो की बात करते हुए श्री राज कहने लगे—“हृदय-रेखा पर शनि मंगल का प्रभाव गहरा हो जाता है, और मस्तिष्क रेखा पर मंगल शुक्र का। उनके हाथों पर शनि, मंगल और शुक्र के स्थान बहुत उभरे हुए होते हैं, बाकी सारे पर्वत बैठे हुए से।”

मैंने श्री राज से पूछा—“आपने उन हासाता की तसरीह की थी और मजबूरी के भी दो पहलू देखे थे, उनकी पहचान कैसे की?”

वह कहने लगे—“औरत अपनी शौकिया तबीयत के कारण इस पेशे में जाती है, तो उसका मगस, शुक्र बहुत ही उभरा हुआ होता है। शुक्र-ग्रह वासना रच देता है, और चंद्र जड़वाती रुबि, और मंगल बई तरह के पहलू पेश करता है—जिसमें बदले की भावना भी होती है।”

मैंने पूछा—“पर अगर शुक्र, चंद्र के स्थान पर शनि पवत बहुत उभरा हुआ हो तो?”

वह कहने लगे—“फिर मंगल और शनि मिस कर अत्यधिक निराशा भी देते हैं, अत्यधिक बगावत भी। शनि मजबूरी का संकेत देता है, और छोटी अगुली की ओर का मंगल उसके साथ मिसकर बदले की भावना पैदा करता है। बहुत बारीकी में जाना हो तो अगूठे के नीचे के सिरे पर राहु को भी देखना होता है।”

मैंने पूछा—“इस मुतालिया के समय कोई अजीबो-गरीब हाथ भी देखने में आए थे?”

वह कहने लगे—“मुझे एक बच्ची बई बार याद आ जाती है। वह लगभग प्यारह साल की बच्ची थी, जिसको मैं अक्सर एक छोटी सी चाय की दुकान पर सिगरेट पीते देखता था। पता चलता कि वह पूर्वी बंगाल की ओर से आई थी, जिसके घर में एक मोहताज मा थी, और दो छोटे छोटे भाई। कोई आदमी उसको एक रुपया देकर ले जाता था, कोई चार आने देकर, और कोई दस पस देकर। वह किसी को इनकार नहीं करती थी।

“एक दिन मैंने उसे चाय पिलाई, साथ में एक रुपया भी दिया, और कहा—‘बच्ची! अगर तू यह पेशा छोड़ द तो मैं तुझे रोज एक रुपया दिया करूंगा’

“वह हँसने लग पड़ी, कहने लगी—‘अगर आपने एक रुपया दिया है, तो अब घर ले चलिए।’

“मैंने कहा—‘मैंने तुझे बेटी कहा है’

वह फिर हसन लग पड़ी—‘बेटी कहने से क्या होता है? मुझे यह पेशा अच्छा लगता है। मैं यह छोड़ नहीं सकती।’

“उस समय मैंने उसका हाथ देखा, उसकी छाप ली। उसका शुक्र पवत बहुत ही उभरा हुआ था। और उसकी हृदय रेखा और मस्तिष्क-रेखा इतनी छोटी थी कि उसका शुक्र जैसे उसके मन मस्तिष्क की ताकत से बाहर हो गया था।”

और श्री राज कुछ देर खामोश रहने के बाद कहने लगे—‘एक और वाक्या सामने आया था। एक होटल में काम करने वाले उस आदमी का हाथ मैं देखा था, जो होटल की जरूरत के लिए हर रोज लगभग सी जानवर काटता था। यह

सवाल उसी का था कि 'घर के छह बच्चों की पालना के लिए उसको कोई सौ जानवर हर रोज काटने पड़ते हैं, यह क्या तकदीर है ?'

“ उसके हाथ पर सब कुछ उसकी तकदीर में लिखा दिखाई देता था—उसके दोनों हाथ टेढ़े-से थे, दोनों पैर भी टेढ़े थे। हाथों पर काले-काले निशान, शुक्र और चंद्र पर्वत दोनों दबे हुए। शनि पर्वत बड़ा ही उभरा हुआ, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा पर कितने ही यव, और कितने ही चौकोण। दोनों रेखाएँ बहुत बौढ़ी और छोटी। साय ही उसका अगूठा जैसे चौड़ा चपटा एक ठूठ-सा। बड़ा ही सरल, आगे से भी बहुत चौड़ा, जिसका नाखून बस नाखून का निशान सा ही था। मंगल दोनों ही उभरे हुए थे—पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी ”

यह एक गुमशुदा किताब थी, जिसको याद बरबे श्री राज कहने लगे—
“अगर कहीं वह मुतालिया किसी किताब की सूची में आ जाता, साय ही सभी हाथों की छाप भी, तो मैं एक एक पर्वत, एक एक रेखा, एक एक शाखा, और हर निशान की वह तशरीह दे सकता था, जो इस मुतालिया के पहलू से एक दस्तावेज़ साबित हो सकती थी ”

10933
31/1/92

वर्जित और अवर्जित फल

सहज और असहज के बीच कितना भर फासिला हाता है और विचित्रता के कितने रूप, काटव योगी की कितान्व म कुछ यही यणन था, जो मैं बड़ी दितचस्पी से पढ रही थी कि सात्विक, राजसी और तामसी रुचियाँ, इनसान की परछाई की तरह, उस राह पर भी उसके साथ साथ चलती हैं, जिस राह पर वह दुनिया के सारे रंग त्यागकर सिर्फ नेदरा रंग पहन सेता है। और इनसान की मूल रुचियाँ के इस अध्ययन में काटवे योगी ने साधुओं-संन्यासियों की हर जन्मराशि में, हर मुनियानी रुचि की प्रधानता के अनुसार, एक गहन व्याख्या की हुई थी। जैसे—मेष राशि के प्रभाव में पैदा होने वाला संन्यासी अगर सतोगुणी होगा, तो बड़ा शीलवान होगा। वैराग्यमय। कमयोगी भी। पर अमवाई करने की बहुत कोशिश के बावजूद भी अनुयायी होगा। प्रपंच का अविश्वासी होने के बावजूद प्रपंची जिंदगी बिताएगा। बाली में मिठास होगी। क्रोध नहीं आएगा, अगर आएगा तो शांत होना मुश्किल हो जाएगा। और इसी राशि के प्रभाव में पैदा होने वाला संन्यासी अगर राजसी स्वभाव का होगा तो दूसरों से मान सम्मान की उम्मीद रखना उसका सहज स्वभाव होगा। वह विद्वान होगा पर दूसरों पर अपनी छाप भी चाहेगा। उपकार करेगा पर उपकार का सिला भी चाहेगा। वह बड़े लोगों से मित्रता भी चाहेगा। और इसी राशि के प्रभाव में पैदा होने वाला साधु संन्यासी अगर तामसी रुचि का होगा, तो उसका क्रोधी स्वभाव उसके बस में नहीं होगा। दम्भ उसका सहज होगा। स्त्री की प्यास उसके अंदर रची हुई होगी। दूसरा की राह में रोड़े अटकाना भी उसका सहज स्वभाव होगा।

और इस तरह मेष राशि से लेकर मीन राशि तक, बारह राशियाँ का विवरण था, जिसमें इनसान के त्रिगुण स्वभाव का बड़ा बारीक विवरण था। पर इस वैज्ञानिक दशन को पढते ही मैं चौंक गई जिस समय ताल कितान्व में दज एक विवरण पढा कि कुछ लोगों के लिए किसी धर्मस्थान की स्थापना करनी—उनके लिए बड़ी अशुभ साबित होती है। और साथ ही पढा कि कई लोगों के लिए दान देना भी बड़ा अशुभ कर्म साबित होता है।

इस अशुभता के पीछे कौन-सा तक छिपा हुआ है, उसी को पहचानने के लिए मैंने पंडित कृष्ण अशान्त को फोन किया। गहरा अध्ययन उनका एक ऐसा वस्फ है, जिसे मैं बड़ी कद्र की नज़र से देखती हूँ।

पूछा—“पंडित जी! किसी के हाथों धर्मस्थान की कोई स्थापना भी अशुभ हो सकती है? दान भी अशुभ हो सकता है? यह माजरा क्या है?”

वह हस पड़े। कहने लगे—“समन्दर मग्न के समय अमृत जैसी चीज के साथ उदर की प्राप्ति में जो तक छिपा हुआ है, वहीं तक इस अशुभता का तक है। हर इन्सान के अन्दर त्रिगुण हाते हैं—सात्विक, राजसी और तामसी। फल सिर्फ मिक्चर का होता है। वही मिक्चर इन्सान के अन्तःकरण की रूपरेखा है। पिछले जन्म के संस्कारों की बुनियाद ऊपर किसी इन्सान में जो खास तत्त्व प्रधान हो जाता है—वह सब उसकी माया है।”

पूछा—“इस माया में किसी धर्मस्थान की किसी देवमंदिर की, किसी इबादतगाह की स्थापना भी वर्जित हो जाती है?”

कृ हा, हो जाती है। जा रूचि बीज रूप में हासिल नहीं हुई, उस बीज के बगैर, खाली जमीन को पानी देते रहना कोई फल नहीं दे सकता

? कोई बरम निष्फल जा सकता है, यह ता तक की पकड़ में आता है पर वह मारु फेंस हो सकता है?

कृ जिस तरह बड़े मूढ़म चिन्तन में पला हुआ बच्चा अगर एक दिन अचानक किसी बूखड़खाने में खला जाए, तो वह दहशत उसे पागल कर सकती है। या बूखड़पान में पला हुआ बच्चा अगर एक दिन किसी देवस्थान पर खला जाए, तो वह अचम्भा उससे वर्दाश्त नहीं होगा—उसकी मानसिक वनंतर का छाया उस अपनी सपेट में ले लेगा

? पर यह फल जिनके लिए वर्जित फल हो जाता है, आपके ज्योतिष के अनुसार उसकी क्या पहचान होती है?

कृ कुण्डली में जो बारह स्थान हैं, उनकी व्याख्या कई तरह से की जाती है, मैं अपने हिसाब में कह सकता हूँ कि अगर किसी की कुण्डली में दूसरा घर खाली है, और उसके आठवें और बारहवें घर में जा गृह बैठे हैं, वह आपस में दुश्मनी रखत हैं तो एसी हालत में किसी भी देवी-देवता का पूजन अशुभ हो जाएगा।

? पर यह टबराव किस तरह होगा?

कृ बारहवा स्थान कई चीजों का कारक होने के अलावा समर्पण का कारक भी होता है। इसीलिए इसको ‘मोक्ष स्थान’ भी कहते हैं। दूसरा स्थान अपने आप में धर्म स्थान होता है। इन्सान का मंदिर, मस्जिद और गिरजा। और आठवा स्थान मौत का होता है। अब आप देख लें कि

अगर दूसरा घर खाली है, यानि घमस्थान खाली पड़ा है, जिसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं, तो आठवें स्थान का ग्रह, यानि मृत्यु स्थान का ग्रह जब उसे पूण दृष्टि के साथ यानि सातवीं दृष्टि के साथ देखेगा, तो आराधना की मोत हो जाएगी यह मोत का घमस्थान को देखना है।

१ घरहवें स्थान की समाधि आठवें स्थान की मोत के साथ टकरा गई, और आठवें घर की मोत न जब पूण दृष्टि से दूसरे घर को देखा, यानि घम स्थान को देखा, तो वहा भी मोत हो गई, यह तो पकड़ में आ गया, पर अगर आठवें घर कोई शुभ ग्रह पड़ा हो, तो उसकी शुभता मोत की अशुभता पर हावी नहीं होगी ?

कृ नहीं। वह भी अशुभता की लपेट में आ जाएगी। फक सिर्फ यह होगा कि वह ग्रह किस चीज का कारक है, उसे पहुंचने वाली तकलीफ का इशारा उसी से मिलेगा

१ मसलन ?

कृ अगर वहा बुध ग्रह पड़ा है, तो बुध व्यापार का कारक भी है, बहन का भी। सो तकलीफ व्यापार को मिलेगी, वह मदा हो जाएगा। और तकलीफ बहन को मिलेगी, किसी-न किसी तरह की बीमारी की सूरत में।

१ यह तरीक़ छरा बारी बारी करें। अगर वहा, आठवें घर सूरज पड़ा हो तो ?

कृ सूरज आर्थिक पहलू से राज-दरबार के पहलू से और बाप के पहलू से इन्ही चीजों का कारक है, सो इन सब चीजों को नुकसान का अवेसा हो जाएगा

१ अगर चंद्र हो ?

कृ चंद्र मा का कारक भी है, अपनी मानसिक हालत का भी शुक्र पत्नी का कारक भी है, सुख-आराम का भी। मंगल भाई का कारक भी है, लड़ाई-झगड़े का भी। शनि चच्चा ताऊ का, राहु ससुराल का, और केतु अपने बेटे का

१ अपने पूजा-पाठ के हाथो, अपने मन की हालत को, अपने व्यापार को, और मा-बाप और बेटे से लेकर अपने सम्बन्धियों को तकलीफ पहुंचे—यह सचमुच भयानक है

कृ अपने हाथ अपने मुखातिफ तत्वों को बल देना होता है

१ यह तो मान लिया कि सहज बल उही तत्वों को मिलना चाहिए, जो किसी के अंदर बीज रूप में पड़े होते हैं। और जो-जो देवता, जिस जिस तत्व का प्रतीक है उसकी पहचान जरूरी है

- कृ जो लोग एक ही समय हर देवी-देवता को पूज लेते हैं, वह समझो कि हर तरह के तत्त्व की शक्तिवान् कर लेते हैं, और हर तरह के तत्त्व एक-दूसरे के साथ टकराकर व्यर्थ हो जायेंगे । कई लोग सारी उन्नत आपन पूजा पाठ करते देखे होंगे, और साथ यह भी कि सारी उन्नत दुखी रहते हैं । उसका यही कारण होता है कि उन्होंने मुखालिफ तत्त्वों को भी जागृत कर लिया होता है ।
- १ पर अपने तत्त्वों को पहचानकर उन तत्त्वों की शक्ति का बढ़ाने का अगर असूल सामने रख लिया जाए, तो अपने तत्त्वों की पहचान कैसे पाना होती है ?
- कृ जन्मकुण्डली का पाचवां घर पिछले जन्म के कर्मों की खुली किताब जैसा होता है । यह पहचान उसी से पानी होती है ।
- १ सो पांचवां घर हमारी सब की 'सास बही' होता है । पर हज़ूर पांचवां घर इस्क मुहम्बत का भी होता है ।
- कृ हा, इस्कमजाखी का भी और इस्कहफीकी का भी । सो यह शारीरिक सम्बन्धों तक सीमित नहीं होता, इससे मिले सस्कार आत्मा में उतरते हुए होते हैं । जन्म-जन्मान्तरो से ।
- १ कहते हैं—कि पांचवें घर के मालिक का, अगर सातवें घर के मालिक के साथ, और साथ ही सातवें से पांचवें, यानि बारहवें घर के मालिक के साथ सम्बन्ध हा जाए—तो मुहम्बत की दास्तान शुरू होती है ।
- कृ हा, होती है, पर उस दास्तान में किसी हीर के और रास्ते के अहसास की मिहत्त उस वक़्त आती है—जब उन घरों के ग्रह या तो सब राशि के हा या उच्च के ?
- १ उन ग्रहों से किसी कंदो की पहचान होती है ?
- कृ हा, मुहम्बत की दास्तान को दुखान्त में बदल देने वाला, हीर का चाचा कंदो, इन ग्रहों में राहु होता है ।
- १ सो यह राहु चाचा होता है, जो हीर को खहर का प्याला पेश करता है—खैर यह तो पांचवें घर के एक बसफ की दास्तान हुई, पर आप बता रहे थे कि अपने मूल तत्त्व की पहचान पांचवें घर के ग्रह से पानी होती है ।
- कृ और उसी तत्त्व के आधार पर अपने इष्ट का चुनाव करना होता है ।
- १ सो एक तरह यह स्वयंवर स्थान होता है, कि आत्मा ने कौन-से इष्ट के गले में माला डालनी है ।
- कृ हा इस स्थान में स्वयंवर-स्थान का ही गुण होता है ।
- १ अब विवरण के साथ बताएं कि किस ग्रह की आत्मा ने किस इष्ट को ब्याहना होता है ?

क हमारी परम्परा के अनुसार—सूरज ग्रह का देवता विष्णु होता है । पदमा का शिवजी । शुक्र ग्रह की देवी सखी । मंगल का हनुमान, शनि का भैरो, बृहस्पति का ब्रह्मा या शिवजी और बुध ग्रह की देवी दुर्गा ।

? राहु केतु के दृष्ट ?

क केतु का गणेश देवता और राहु की सरस्वती देवी

? तो इससे अनुसार यह चुनाव भी करना होता है कि पूजन देवता का हो या देवी का ?

क पुरुष ग्रह वाले को देवता चुनना चाहिए, और स्त्री ग्रह वाले को देवी । साथ ही यह कि पाँचवें से पाँचवें स्थान पर, यानि नौवें स्थान पर कौन-सा ग्रह है, वह भी देखना होता है । वह पूजा विधि की तथारीह करता है, उसे क्रियात्मक रूप देता है । वह दैवी सहायता को चाहिर करता है

? और पंडित जी । अगर पाँचवें घर में ग्रह ही कोई न हो ?

क राशि तो जरूर होगी, उसी से राशि के मालिक को देख लिया जाएगा, चाहे वह कहीं भी पड़ा हो

? पर एक जगह समस्या खड़ी हो जाएगी—जब पाँचवें स्थान पर पुरुष ग्रह हो और नौवें स्थान पर स्त्री ग्रह

क हा, उस हालत में यह फैसला करना मुश्किल हो जाएगा कि दृष्ट किसी देवता को चुना जाए, या देवी को

? अगर आप मुझे इजाजत दें तो ऐसी हालत में किसी दृष्ट के चुनाव के बारे में कहना चाहूँगी कि उस हालत में शिवशक्ति और अघ-नारीश्वर का दृष्ट चुन लिया जाए । उसमें पुरुष-स्त्री के गुण इकट्ठे मिल जाएंगे, और पाँचवें घर का पुरुष ग्रह और नौवें घर का स्त्री ग्रह या पाँचवें घर का स्त्री ग्रह और नौवें का पुरुष ग्रह, मन में कोई दुविधा नहीं आने देंगे ।

क हा, यह माना जा सकता है

पंडित कृष्ण अश्वान्त नाथ का घूट लेते हुए कुछ देर जैसे अन्तर्धान हो गए । देखा—अचानक उनके चेहरे पर एक सौ चमकी, और वह कहने लगे—

क आज जाति पाति के नाम पर कई सड़ाइया भोल ली जा रही हैं । मैं ज्योतिष के आधार पर ही कह सकता हूँ कि किसी की जाति जन्म से नहीं होती, उसके वम से होती है । जन्म से किसी ब्राह्मण के घर शूद्र भी पैदा हो सकता है, और किसी शूद्र के घर क्षत्री या ब्राह्मण भी । यह बटवारा सात्विक, राजसी और तामसिक गुणों के आधार पर होता है । इसीलिए ग्रहों और राशियों को पुंलिंग, स्त्री लिंग और जातियों में बाँटा हुआ है । जैसे—वृष वृश्चिक और मीन राशियाँ ब्राह्मण गिनी गई हैं ।

मेघ, धनु और सिंह राशि शत्रिय । मिथुन, तुला और कुम्भ वैश्य । और कर्क, कन्या और मकर शूद्र ।

? इनसान की अंतरजाति क्या है ? यानि कौन-से तत्त्व उसकी बीच प्रमुख हैं जो उसकी जाति का निणय करते हैं ? क्या वह पहचान भी पांचवें स्थान से पानी होगी ?

ह हाँ, देखना होगा कि पांचवें घर में कौन-सी राशि है

? और उससे सात्विक, राजसी और तामसी जाति को पहचान कर, पूजा-अचना भी भिन्न भिन्न तरह से करनी होगी ?

ह जी हाँ, सात्विक गुण वाले को किसी बाहरी घमस्थान पर जाने की जरूरत नहीं होती । उनके लिए वैदिक मन्त्र, योग-साधना और समाधि की अवस्था तक पहुँच जाना उनका सहज काम होता है

? और राजसी गुण वाले के लिए ?

ह उनकी रुचियों में विश्वास सहज होता है । भजन, गीत आरती, क्या-कीतन—यानि भक्ति उनका क्षेत्र होती है । बाकी विधियाँ व्रत, नियम, तीर्थयात्रा और सारा प्रपञ्च तामसिक रुचियाँ रखने वालों के लिए होता है

? इस हिसाब से तो हर मन्त्र की शक्ति को पहचानना भी जरूरी है । बीज-मन्त्र तो वनत ही पाँच तत्त्व की शक्ति से हैं ।

ह बिना समझे किसी मन्त्र का जप बिलकुल उसटा पड़ सकता है । इसके विज्ञान को समझने के लिए एक मिसाल देना हूँ कि छठा, आठवा और बारहवाँ स्थान, जो हमारे इत्म में त्रिक स्थान कहे जाते हैं, उन्हें देखना भी बहुत जरूरी है । बारह राशियों में से कौनसी राशि किस किस अक्षर के तत्त्व को धारण करती है—यह विवरण हर जगह लिखा मिल जाता है । देखना यह होगा कि छठे, आठवें और बारहवें घर में जो जा राशि है, उससे सम्बन्धित अक्षर जो भी हैं इनसान कभी भी उस मन्त्र की साधना न करे, जिसका पहला अक्षर, छठी, आठवी और बारहवी राशि के अक्षरों के अनुसार हो ।

? कोई मिसाल देकर बताएं ।

ह मान लो कि किसी का मेघ लगन है । उसके हिसाब से उसके छठे घर में क्या राशि होगी, आठवें में वृश्चिक और बारहवें में मीन

? और अब देखना होगा कि क्या राशि के अक्षर कौन से हैं, वृश्चिक के अक्षर कौन से और मीन के कौन से और उनमें से कोई भी अक्षर वह नहीं होना चाहिए, जो मन्त्र का पहला अक्षर हो

ह बिलकुल यही असूल सामने रखना होगा । नहीं तो अगर मन्त्र का पहला

अक्षर वह होगा, जो छठे घर की राशि के अक्षरों में से है, तो इनसान पर खाहमखाह कोई मुकदमा लागू हो जाएगा या और कोई झगडा फसाद पैदा हो जाएगा, क्योंकि छठा स्थान इन बातों का हाता है।

१ बेचारी मासूमियत को यह सजा ?

कृ मासूमियत तो है, पर यह मासूमियत अज्ञान की है। हा, जलते कोयले ने यह नहीं देखा कि किसका मासूम पोर जल गया। सवान तो जलते कोयले को पकड़ने का है

कृ इसी तरह आठवें घर की राशि जिन अक्षरों की नुमायदा होती है, उनमें से अगर कोई अक्षर किसी मन्त्र का पहला अक्षर होगा, तो इनसान बीमारियों के बरा में पड़ जाएगा। और बारहवें घर की राशि के अक्षरों में से कोई अक्षर किसी मन्त्र का पहला अक्षर होगा, तो उसके जप से इनसान की नीलत खाहमखाह खर्चों की राह पड़ जाएगी

१ मगर वैदिक मन्त्र आम तौर पर ॐ सपञ्च से शुरू होते हैं। अगर ॐ अक्षर इनसान के छठे, आठवें या बारहवें घर की राशि का अक्षर हो तो ?

कृ एक मिसाल देता हूँ। 'ॐ नम शिवाय।' वैदिक मन्त्र है। अगर 'ओ' जपज किसी के चौथे, छठे, आठवें, और बारहवें स्थान की राशि के अक्षरों में पैदा हो ता उसे वैदिक मन्त्र की जगह बीजमन्त्र का जप करना चाहिए। शिव के बीजमन्त्र का जप। वह उसी पाय का सिफ छोटा-सा लपज है—होअम। इसके साथ 'ओ' अक्षर भी छोड़ा जा सकेगा, और उसका अक्षर भी कायम रहेगा

१ पर सरकार ! अभी आपने सिफ छठे, आठवें और बारहवें स्थान की बात की थी, अब साथ चौथा स्थान भी जोड़ दिया

कृ वह स्थान भी देखना जरूरी है। वही तो जमीन है इनसान के पैरों के लिए। अगर पैरों के नीचे की जमीन ही हिल गई तो बाक़ी क्या रहेगा

१ है तो सब कुछ वैज्ञानिक, पर यह मसला बहुत बड़ा है। और उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि कइया के लिए दान भी अशुभ होता है ?

कृ इसके लिए दान के सिद्धांत को सामने रखना होगा। यह तो सबने सुना है कि जिसने जन्म समय के जो ग्रह शुभ होते हैं उनकी शुभता को बढ़ाना होता है, और जो अशुभ होते हैं उनकी अशुभता को घटाना होता है।

१ हा, जिन घातुओं या पत्थरों में जैसे गुण होते हैं उनकी पहचान करना और उनको धारण करना—उन तत्त्वों की शुभता को बढ़ाना माना जाता है। इसी तरह जा ग्रह अशुभ होते हैं उन तत्त्वों को अपने से दूर करना

उनकी अशुभता को घटाना होता है

कृ मही दान का सिद्धान्त है । पर दान उस जगह पर श्रुत हो जाना है, जब अनजाने में किसी उस चीज का दान दिया जाता है, जो शुभ ग्रह की कारक चीज होती है

? हाँ, उस हिसाब से शुभता को घटाना हो जाएगा ।

कृ मान लो कि किसी की जन्म-कुण्डली में मंगल बड़ा शुभ है । तीसरे स्थान पर पड़ा हुआ मंगल बड़ा शुभ होता है । वह इनसान अगर मिठाई बाट, तो उसके लिए यह दान बड़ा अशुभ होगा । मिठाई मंगल की कारक है । मानि उसने मंगल की शक्ति को बाट-बाटकर अपने आप ही कम कर लिया ।

? सातवें स्थान पर धूप या तुला का शुक भी बड़ा शुभ माना जाता है

कृ हाँ । अगर वह इनसान फूलों का दान दे या इत्र फुलेस का, या सिले हुए कपड़े का, तो शुक की शुभता बट जाएगी इसी तरह अगर चन्द्र दूसरे या चौथे स्थान पर हो, या शुभ होता है तो इनसान गलती से चादी दान कर दे या मोती, तो चन्द्र की शुभता उसके अपने लिए कम हो जाएगी ।

? इस हिसाब से तो शराव क्योंकि शनि की कारक होनी है और अगर शनि शुभ पड़ा हो, तो नाकटेल पाटिया इनसान को तबाह कर देगी ?

कृ जरूर कर देगी

? छुदाया ! इल्म के दान का क्या बनगा ?

कृ अगर बुध किसी की कुण्डली में शुभ हो तो उसे कला का दान नहीं देना चाहिए । अगर बृहस्पति शुभ हो तो किताब का दान नहीं देना चाहिए

? मारे गए

कृ मही सिद्धान्त दान लेने वाली बात पर भी लागू होगा—कि जब अपनी पत्नी में कोई अशुभ ग्रह पड़े हो, तो उन ग्रहों की कारक चीजों के तोहफे कुबूल करने उनकी अशुभता को बड़ा देंगे ।

? और इस हिसाब किताब के अनुसार—शुभ ग्रहों की कारक चीजों के तोहफे कुबूल करने उनकी शुभता को बड़ा देंगे

कृ हा, यह सिद्धान्त सीधा है । पर गौर करने वाली एक और हालत होती है अशुभ जगह पर पड़े हुए ग्रहों की हालत में दान देने के पहलू से । मसलन—चौथे घर चन्द्रमा, और दसवें घर बृहस्पति यदि हा, तो बृहस्पति चाहे बहुत शुभ ग्रह है, पर शनि स्थान पर उसकी हालत सूखे पीपल जैसी होती है । चन्द्रमा क्योंकि पानी का सोमा है, और ऐसी हालत में कुआँ लगवाना, या छवील लगवाना—सूखे पीपल पर पानी का व्यर्थ

गिराना है, जिसके साथ चन्द्र का सोमा सूख जाएगा।

१ कोई और मिसाल ?

कृ मान लो कि शनि आठवें स्थान पर पड़ा हुआ है। बदहवास। तो ऐसी हालत में अगर इनसान काई सराय बनाएगा, मुसाफिरो, राहगीरों के लिए, तो उसका अपना बेटा बेघर हो जाएगा।

इसी तरह चन्द्रमा बारहवें स्थान पर अशुभ होता है। ऐसी हालत में किसी साधु फकीर को रोटी देना—साधु फकीर की मोती में कोई बुरी चीज डालने जैसा हो जाता है। इसके साथ मन में अजीब अशान्ति पैदा हो जाएगी।

२ आपकी नज़र में इसकी तथारीह पता नहीं क्या है, पर मेरी नज़र में इसके अन्दर किसी तरह की अपात्रता का दखल मासूम होना है। शायद—बृहस्पति की सूखे पीपल जैसी हालत दूसरे की अपात्रता की प्रतीक है, और आठवें घर के शनि की ओर बारहवें घर के चन्द्रमा की—अपनी अशुभ हालत के हाथा बनी अपनी अयोग्यता की प्रतीक अपनी अपात्रता की।

४ यह भी तत्त्वविज्ञान है। जो तत्त्व पात्रता के होते हैं, वे जब अपात्रता के तत्त्वों के साथ टकरा जाते हैं तो उस टकराव में से कई बुरे फल निकलते हैं। इसी तरह योग्यता के तत्त्व जब अयोग्यता के तत्त्वों के साथ टकराते हैं एक ओर मिसाल सामने आती है कि सातवां स्थान शुक्र का होता है। वहाँ अगर बृहस्पति आकर बैठे तो उसकी हालत कबीलदारी में उलझे हुए सन्यासी जैसी होती है। उस हालत में किसी धर्मस्थान के पुजारी को कपड़ों का दान देना इनसान के अपने घर में गरीबी से आएगा।

१ हा, कपड़े, शुक्र का कारक बन जाएंगे। और शुक्र पहले ही बृहस्पति का शत्रु है। आपका यह दान सिद्धान्त सचमुच ही वैज्ञानिक है। इससे मुझे एक बड़ा दिलचस्प वाक्या याद आया है—कि पिछले दिनों मैं जब शकराचार्य जी को मिलने गई, तो कुछ देर, उनके दशको के पास अकेली बंठी हुई थी, जिस वक्त एक दशक ने बात सुनाई कि जो कई साधु सन्यासी किसी को इजाजत नहीं देते—अपने पैरों को छूने की, तो इसका राज एक बार उसने शकराचार्य जी से पूछा था। उस समय शकराचार्य जी हस पड़े थे। उन्होंने कहा था कि सबाल जमा-पूजी का है। जो साधु सन्यासी अपने पैरों को हाथ लगाने की किसी को इजाजत नहीं देते—उनके पास शक्ति की बहुत थोड़ी-सी पूजी होती है। और पैरों के पोरों के

द्वारा अपनी शक्ति अगर वह दूसरों को बांट दें तो अपनी जमा-पूजी नहीं रहेगी

- कृ यह भी दान के सिद्धान्त में आता है । शुभता की कारक शक्ति को देने से शुभता कम हो जाएगी
- १ मेरा ख्याल है—इसीलिए चमत्कारों का प्रदर्शन और करामातों की नुमाइश शक्तिशाली लोगों को वर्जित होती है
- कृ प्रदर्शन से शक्ति को अपने हाथों खर्च करना होता है, उसके बाद शक्ति फिर से अर्जित करनी होती है

गिराना है, जिसके साथ चंद्र का सोमा सूख जाएगा ।

१ कोई और मिसाल ?

कृ मान लो कि शनि आठवें स्थान पर पड़ा हुआ है । ब्रह्मवास । तो ऐसी हालत में अगर इनसान कोई सराय बनाएगा, मुसाफिरो, राहगीरों के लिए, तो उसका अपना बेटा बेघर हो जाएगा

इसी तरह चंद्रमा बारहवें स्थान पर अशुभ होता है । ऐसी हालत में किसी साधु फकीर को रोटी देना—साधु फकीर की झोली में कोई बुरी चीज डालने जैसा हो जाता है । इसके साथ मन में अजीब अशान्ति पैदा हो जाएगी

१ आपकी नजर में इसकी तथारीह पता नहीं क्या है, पर मेरी नजर में इसके अंदर किसी तरह की अपात्रता का दखल मालूम होता है । शायद—बृहस्पति की सूखे पीपल जैसी हालत दूसरे की अपात्रता की प्रतीक है, और आठवें घर के शनि की और बारहवें घर के चंद्रमा की—अपनी अशुभ हालत के हाथों बनी अपनी अयोग्यता की प्रतीक अपनी अपात्रता की

कृ यह भी तत्त्वविज्ञान है । जो तत्त्व पात्रता के होते हैं, वे जब अपात्रता के तत्त्वों के साथ टकरा जाते हैं तो उस टकराव में से कई बुरे फल निकलते हैं । इसी तरह योग्यता के तत्त्व जब अयोग्यता के तत्त्वों के साथ टकराते हैं एक और मिसाल सामने आती है कि सातवां स्थान शुक्र का होता है । वहां अगर बृहस्पति आकर बैठे तो उसकी हालत कबीलदारी में उलझे हुए सन्यासी जैसी होती है । उस हालत में किसी धर्मस्थान के पुजारी को कपड़ों का दान देना इनसान के अपने घर में गरीबी से आएगा

१ हा कपड़े, शुक्र का कारक बन जाएंगे । और शुक्र पहले ही बृहस्पति का शत्रु है आपका यह दान सिद्धान्त सचमुच ही वैज्ञानिक है । इससे मुझे एक बड़ा दिलचस्प वाक्या याद आया है—कि पिछले दिनों मैं जब शकराचार्य जी को मिलने गईं, तो कुछ देर, उनके दशको के पास अकेली बैठी हुई थी जिस वक्त एक दशक ने बात सुनाई कि जो कई साधु-सन्यासी किसी को इजाजत नहीं देते—अपने पैरों को छूने की, तो इसका राज एक बार उसने शकराचार्य जी से पूछा था । उस समय शकराचार्य जी हस पड़े थे । उन्होंने कहा था कि सवाल जमा-बूजी का है । जो साधु सन्यासी अपने पैरों को हाथ लगाने की किसी को इजाजत नहीं देते—उनके पास शक्ति की बहुत थोड़ी-सी पूजी होती है । और पैरों के पोरों के

द्वारा अपनी शक्ति अगर वह दूसरों को बांट दें तो अपनी जमा-पूजी नहीं रहेगी

कृ यह भी दान के सिद्धांत में आता है। शुभता की कारक शक्ति को देने से शुभता कम हो जाएगी

? मेरा ख्याल है—इसीलिए चमत्कारों का प्रदर्शन और करामातों की नुमाइश शक्तिशाली लोगो को वर्जित होती है

कृ प्रदर्शन से शक्ति को अपने हाथों खच करना होता है, उसके बाद शक्ति फिर से वर्जित करनी होती है

गिराना है, जिसके साथ चंद्र का सोमा सूख जाएगा ।

१ कोई और मिसाल ?

कृ मान लो कि शनि आठवें स्थान पर पड़ा हुआ है । बदहवास ! तो ऐसी हालत में अगर इनसान कोई सराय बनाएगा, मुसाफिरो, राहगीरो के लिए तो उसका अपना बेटा बेघर हो जाएगा

इसी तरह चंद्रमा बारहवें स्थान पर अशुभ होता है । ऐसी हालत में किसी साधु-फकीर को रोटी देना—साधु-फकीर, की झोली में कोई बुरी चीज डालने जैसा हो जाता है । इसके साथ मन में अजीब अशान्ति पैदा हो जाएगी

१ आपकी नज़र में इसकी तथारीह पता नहीं क्या है, पर मेरी नज़र में इसके अन्दर किसी तरह की अपात्रता का दखल मालूम होता है । शामद—बहस्पति की सूखे पीपल जैसी हालत दूसरे की अपात्रता की प्रतीक है, और आठवें घर के शनि की ओर बारहवें घर के चंद्रमा की—अपनी अशुभ हालत के हाथा बनी अपनी अयोग्यता की प्रतीक अपनी अपात्रता की

कृ यह भी तत्त्वविज्ञान है । जो तत्त्व पात्रता के होते हैं, वे जब अपात्रता के तत्त्वों के साथ टकरा जाते हैं तो उस टकराव में से कई बुरे फल निकलते हैं । इसी तरह योग्यता के तत्त्व जब अयोग्यता के तत्त्वों के साथ टकराते हैं एक और मिसाल सामने आती है कि सातवां स्थान शुक्र का होता है । वहां अगर बहस्पति आकर बैठे तो उसकी हालत बबूलदारी में उलझे हुए सयासी जैसी होती है । उस हालत में किसी घमस्थान के पुजारी को कपड़ों का दान देना इनसान के अपने घर में गरीबी से आएगा

१ हा, कपड़े, शुक्र का कारक बन जाएंगे । और शुक्र पहले ही बहस्पति का शत्रु है आपका यह दान सिद्धान्त सचमुच ही वैज्ञानिक है । इससे मुझे एक बड़ा दिलचस्प वाक्या याद आया है—कि पिछले दिनों मैं जब शकराचार्य जी को मिलने गई, तो कुछ देर, उनके दशकों के पास अकेली बैठी हुई थी जिस वक़्त एक दशक में बात सुनाई कि जो कई साधु-सयासी किसी को इजाजत नहीं देते—अपने पैरों को छूने की, तो इसका राज एक बार उसने शकराचार्य जी से पूछा था । उस समय शकराचार्य जी हस पड़े थे । उन्होंने कहा था कि सवास जमा-मूजी बा है । जो साधु-सन्यासी अपने पैरों को हाथ लगाने की किसी को इजाजत नहीं देते—उनके पास शक्ति की बहुत थोड़ी-सी पूजी होती है । और पैरों के पोरों के

द्वारा अपनी शक्ति अगर वह दूसरों को बांट दें तो अपनी जमा-पूजी नहीं रहेगी

- ॐ यह भी दान के सिद्धांत में आता है। शुभता की कारक शक्ति को देने से शुभता कम हो जाएगी
- १ मेरा ख्याल है—इसीलिए चमत्कारों का प्रदर्शन और करामातों की नुमाइश शक्तिशाली लोगों को वर्जित होती है
- ॐ प्रदर्शन से शक्ति को अपने हाथों खच करना होता है, उसके बाद शक्ति फिर से अर्जित करनी होती है

अक्षर-कुण्डली

5 मार्च 1987 की रात थी—जब सपने ने एक अलौकिकता मेरी आँखों के सामने रख दी, देखा—बहुत ही सादे और भोले लोग मेरे सामने खड़े हैं। मैं कह रही हूँ—“सभी देवी देवता खिलाई शाक्तियों के प्रतीक हैं। सिर्फ देवी देवता नहीं, सारी वनस्पति उसी शक्ति का इजहार है। यह तो मन की अवस्था है—जो किसी भी चीज़ में से शक्ति का दीदार पा सकती है।”

फिर देखा—मैं अकेली हूँ और सामने आसमान में एक बहुत पतली चांदी की तार सी चमकती है, और लोप हो जाती है। सपने में ही सोचती हूँ—शायद यही ब्रह्म की अव्यक्त स्थिति में से उसका व्यक्त स्थिति में आने की बेला थी।

साथ ही देखती हूँ—आसमान के एक हिस्से में कई रंग जगमगाते हैं, और सोचती हूँ—शायद यही एक त्रिदु के विस्फोट-समय का दशन है।

साथ ही अहसास होता है कि वह समय, समय की गणना और मान से बाहर था, लेकिन आज के साइंसदान अगर आज के वक्त की गणना और मान को, घड़ी की सुइयों की तरह पीछे ले जाकर देखें तो वह जरूर रात के दस बजकर बीस मिनट का समय था—जब ब्रह्म अपनी अव्यक्त स्थिति से व्यक्त स्थिति में आया था।

इस सपने से जागी—तो भेर। दीवार वाली घड़ी पर दो बजकर बीस मिनट का समय था।

इस अलौकिक सपने को मैंने डायरी में दर्ज कर लिया था। और फिर सोलह अप्रैल की बात थी, जब सपने में एक आवाज़ सुनी कि दुनिया का हर रहस्य अक सात में है।

सात आकाश, सात पाताल, सात समुद्र, सात स्वर्गों का ब्योरा पढ़ा, लेकिन फिर भी सात अक का राज मेरी पकड़ में नहीं आया। फिर श्री अरविन्द की किताब देखी—‘द सीक्रेट ऑफ द वेदा’ जिसकी सतरहें मन में उतर गईं—The seven fold truth consciousness in the satisfied seven fold truth—

being increasing the divine births in us by the satisfaction of the soul's hunger for the beauty of

फिर मेरी नज़र में, अचानक मध्य प्रदेश के श्री कलाशपति जी का मेरे घर आना—एक देवी घटना थी, कि जब वह एक रात मनु की व्याख्या करत रहे, कालगणना के रूप में, तो उनके मुँह से निकला—हर मनु के काल में सप्तऋषि मण्डल नये नाम धारण करता है। वतमान में सातवें मनु के समय जो सप्तऋषि-मण्डल है—उन सात ऋषियों के नाम हैं—वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भरद्वाज।

लगा—‘मेरे सवाल का सूत्र किसी उत्तर के साथ जुड़ता जा रहा है।’ पूछा—‘यह तो मानना होगा कि देवता नाम तत्त्व का है। क्या आप मुझे इन सातों ऋषियों के तत्त्व बता सकते हैं?’

वह मुस्करा दिए, एक देवी मुस्कान और कहने लगे—

‘वशिष्ठ	—	अग्नि तत्त्व है,	विवेकशक्ति।
कश्यप	—	पृथिवी तत्त्व है,	जागृति।
अत्रि	—	जल तत्त्व है,	वाणीशक्ति।
जमदग्नि	—	तेज तत्त्व है,	क्रियाशक्ति।
गौतम	—	वायु तत्त्व है,	विचारशक्ति।
विश्वामित्र	—	आकाश तत्त्व है,	इच्छाशक्ति।
भरद्वाज	—	चेतन तत्त्व है,	सर्वलक्ष्यशक्ति।

और कलाशपति जी पांच तत्त्व की व्याख्या करने लगे—‘यही पांच तत्त्व दस प्रकार की साधना के साथ पचास तत्त्व बनते हैं। इसी दस प्रकार की साधना को दस महाविद्या कहते हैं। यह समझ लीजिए कि एक एक तत्त्व के दस उपतत्त्व तैयार होते हैं। यही संस्कृत के पचास अक्षर हैं।’

श्री अरविन्द की व्याख्या भी मेरे अन्तर में समाई हुई थी, इसलिए पूछा—‘चेतनाशक्ति की वितनी परतें होती हैं?’

वह कहने लगे—‘प्राणशक्ति की, चेतनाशक्ति की सात परतें होती हैं। और हर परत की आगे सात परतें होती हैं। यह परत-दर-परत सिलसिला है। इसी को सात सप्तक कहा जाता है। हर सप्तक सात-सात तत्त्वों की सभा है। यही सप्तवाद सप्तक होता है। आज देश की जिस ससद में आपको लिया गया है—वह ससद सप्तक, किसी विद्वान ने इसी सप्तवाद से लिया होगा जो सात सात परतों की सभा है।’

पूछा—‘चेतना की सात परतों, और हर परत की सात परतों को अगर खरब दें तो अंक 49 बनता है।’

वह कहने लगे—‘हाँ, इसी 49 अंक का 50वा अंक प्राणशक्ति है। हम पूरे

ब्रह्माण्ड को पचास तत्त्वी ब्रह्माण्ड कह सकते हैं।”

और वह तत्त्व-व्याख्या की बारीकी में उत्तरते कहने लगे—‘तत्त्व अक्षर रूप है। और अक्षर शक्ति ध्वनि के अणु में है। एक अणु का सूक्ष्म रूप, उसका 4 अरब 72 करोड़वा हिस्सा होता है, अति सूक्ष्म, जो कभी मिटता नहीं। इसीलिए ओम् के अढ़ाई अक्षर, वह ध्वनि है, जो ब्रह्म दर्शन है। उसमें तीन तत्त्व समाए हुए हैं—सूक्ष्म, अग्नि और वायु। यही ब्रह्म है, आत्मा है। यह आदि ध्वनि है। निरन्तर शाश्वत ध्वनि। निरन्तर का अर्थ है—जिसके बीच में से नित्य ही आकार निकलते हैं। इसका रूप परिवर्तनशील है, पर आत्मा अमर है। महाकाल के पहलू से, उसकी परिवर्तनशीलता को हम काल की सीमा कहते हैं, चिन्तन की सीमा, ज्ञान की सीमा, अनुभव की सीमा।”

और कैलाशपति जी ने मेरे सामने एक कागज रख दिया, कहने लगे—“जिस तरह हमने 360 के काल को बारह हिस्सों में बाटा है, और बारह राशियां बनाई हैं, उसी स्थूल के आधार पर मैं आदि ध्वनि ओम् की आध्यात्मिक कुण्डली बनाना चाहता हूँ, जिसे अक्षर-कुण्डली कहा जा सके। इस अक्षर-कुण्डली के मध्य बिन्दु को ओम् मानकर आज आप अक्षर-कुण्डली बनाएँ।”

मैंने हैरान होकर कहा—‘मैं बनाऊँ?’

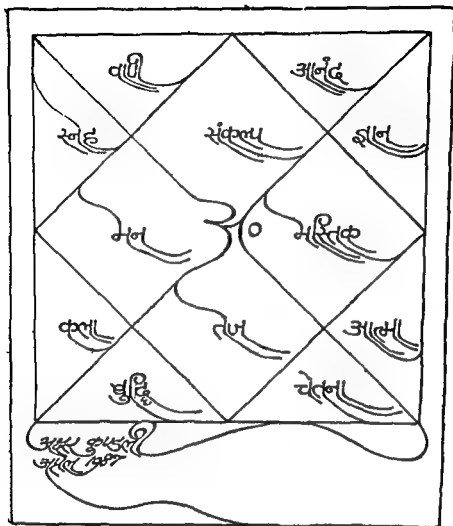
वह हस पड़े। कहने लगे—‘आपको जो सपना आया है कि दुनिया का हर रहस्य अक सात में है, वह सपना व्यर्थ नहीं। वह चेतना है। चेतना की सात परतें, और हर परत की सात परतें। उसी सप्तक का पचासवा अक चेतना का दर्शन है। और पचास अक्षरों की मूल ध्वनि ओम् है। इसलिए ओम् की अक्षर-कुण्डली मैंने आपकी कलम से बनवानी है। जिसके बीच अक्षरों के सारे तत्त्व विचार रूप में प्रकट हों।

यह शायद कैलाशपति जी का शक्तिपात था कि मैंने कागज पर बारह खानों की कुण्डली बनाकर बारह राशियों के रूप में अपना चिन्तन दर्ज कर दिया—

कैलाशपति जी ने मेरे हाथ से कागज लेकर पढ़ा, और माथे से लगा लिया। कहने लगे—“मेरा यत्न आज सार्थक हो गया।”

थड़ी बाद पूछने लगे—“ठीक यही ओम् की कुण्डली है। लेकिन हर कुण्डली को जाग्रत करना होता है, किसी-न किसी बीजमन्त्र से। इस अक्षर-कुण्डली को कौन-से बीजमन्त्र से जगाना होगा। यह भी बताइए।”

मेरे मुँह से सहजमन निकला—अढ़ाई अक्षर ओम् की ध्वनि को अढ़ाई अक्षर के बीजमन्त्र के साथ ही जगाया जा सकता है। और वह अढ़ाई अक्षर का बीजमन्त्र है—प्रेम।

ब्रह्माण्ड की लिपि के कुछ अक्षर

चौदह माघ 1987 की आधी रात ने एक विराम मेरी आंखों में भर दिया, जब देखा कि एक बहुत बड़ी जगह पर अनगिनत औरतें बैठी हुई हैं। सभी दूधिया वेश में लिपटी हुई हैं। और सामने श्री कृष्ण घड़े हैं, जिनकी आर देखकर कोई विद्वान-सा दिग्गज थाभा आदमी, कोई कहानी व्याख्या कर रहा है। वह जब कृष्ण की जन्म देने वाली मां का चित्र करता है, तो अचानक कई औरतें उठकर खड़ी हो जाती हैं, जिनमें से हर कोई घड़े अधिकार के साथ बहती है कि वह कृष्ण की मां है। वक्ता हैरान-सा होकर उन औरतों की ओर देख रहा होता है और वक्ता की तरह मैं भी, जब कृष्ण मुस्करा देते हैं, कहते हैं—“ये ठीक कह रही हैं इन्होंने मुझे अपने-अपने मन से जन्म दिया है ”

इस सपने की हैरानी में, मैं कई दिन लिपटी रही। कोई तक नहीं मिल रहा था कि यह सपना मुझे क्यों आया है। जिन अर्थों में किसी इन्सान को देवी देवताओं का पूजक कहा जाता है, उन अर्थों में मैंने कभी मूर्तिपूजा नहीं की। इसलिए यह मेरी हैरानी थी कि एक दिन मैंने यह सपना सी० बी० सतपथी को सुनाया, जिनके पास सस्कृत का, प्राचीन ग्रन्थों का, और ज्योतिष का गहरा हल्म है।

वह सुनते ही कहने लगे—“इतिहास का एक हवाला मिलता है कि त्रेता युग में जब श्रीराम, राज छोड़कर वन को जा रहे थे, तो वन के ऋषियों ने उनके दर्शन भी करने चाहे और उनका संग भी करना चाहा। उस समय श्रीराम ने कहा था कि जब मैं द्वापर युग में कृष्ण बनकर इस धरती पर आऊंगा, तब तुम सभी गोपिया बनकर मेरा संग करोगे। सा कृष्ण काल में जो गोपिया थी वे राम काल के ऋषि थे। लगता है—आपके इस सपने में वे ऋषि गोपियों की सूरत में दिखाई दिए हैं।”

मैंने हस कर पूछा—“लेकिन गोपिया की जो मित्र है, उसके मुताबिक सभी गोपिया कृष्ण की सखिया थी, माताएं नहीं। मुझे वे गोपिया माताओं की सूरत में क्यों नजर आई ?”

सतपथी कहने लगे—“सपने में कृष्ण के मुख से जो सुना था कि ये सभी मेरी माताएँ हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे अपने-अपने मन से जन्म दिया है, तो अगर हम सदियों की प्रचलित मिथ को भूलकर, सिर्फ सपने की गहराई में उतर जाएं तो यह इशारा उस त्रेतायुग की कहानी की ओर चला जाता है, जब जगल के ऋषियों ने श्रीराम का सग करना चाहा था। और उन ऋषियों का फिर द्वापर युग में गोपियाँ बन जाना, कृष्ण को अपने-अपने मन में से जन्म देने का सूचक बन जाता है।”

सतपथी जी की यह व्याख्या मन को मोह गई थी, लेकिन हैरान थी कि मैंने वह पौराणिक कथा कभी सुनी नहीं थी, फिर मेरे सपने का सूत्र उसके साथ कैसे जुड़ गया? पूछा—“ऋषियों की गिनती का भी कोई छिन्न मिलता है?”

वह कहने लगे—“हां, मिलता है। ऋषियों की गिनती भी सोलह हजार बताई जाती है, और गोपियों की गिनती भी सोलह हजार।”

अचानक याद आया कि श्री कृष्णदत्त जब समाधि में जाकर वेदों और पुराणों की व्याख्या करते हैं, पौराणिक कहानियों का विज्ञान भी बताते हैं और हर प्रतीक का अर्थ भी। और मैंने उनके मुख से कभी सुना था कि कृष्ण की भी सोलह हजार गोपियाँ बनी जाती हैं, वे असल में ऋग्वेद की सोलह हजार ऋचाएँ हैं, ऋचा का दूसरा नाम गोपिका होता है।

और मैंने अपने सपने की कुछ गहराई सी पा ली कि ये ऋग्वेद की ऋचाएँ थीं, जिन्हें किसी युग में ऋषि कहा गया, और किसी युग में गोपियाँ। और वही मुझे सपने में अपना दीदार दे गई—एक बुनियादी सूरत में, इनसान की वाक्यमयी कल्पना की सूरत में—जो हर देवी-देवता को जन्म देती है।

यह सपना मैंने अपनी डायरी में लिख लिया था, और फिर करीब-करीब भूल गई थी कि आज अपनी पूरी शिददत के साथ मुझे याद आ गया, जब मैंने कोला बिस्सन की एक तथारीह पढ़ी—There is connection between creativity and psychic sensitivity. The creative person is concerned to tap the powers of the subconscious mind.

अचेतन मन में किस तरह कई सदियाँ और कई युग सभाने हुए होते हैं, उसका पार पाना कठिन है। सिर्फ कभी-कभी रचनात्मक छिन्नो में उसकी अलौकिकता का अहसास होता है या कभी-कभी किसी सपने में।

लगा—शायद यही अन्तर्यात्रा है जो यात्रा करनी हम भूल गए हैं। और जिसके लिए बीयोवन ने कभी खीशकर कहा था—man is not small but he is bloody lazy.

बीयोवन के यही सफ़र मेरे जेहन में थे कि मेरे चेतन मन ने अपनी उगली उस ओर कर दी, उस हालत की ओर जिसमें से आज मेरा सारा देश गुजर रहा है—अथहीन कर्तव्यबून में से। और जिसमें से आज हमारी दुनिया गुजर रही

है—निचकलर जग के खतरे मे से

याद आया कि ब्रह्माण्ड की ओर उसके मुआजजे की, यानी इनसान की बात करते हुए डाक्टर फोस्टर ने कहा था—The essential nature of matter is that the atoms are alphabet of the universe and compounds are words, molecules of the substance is rather a long sentence, and the whole book trying to say some thing, is man

और आज का कस्तोखून ? लगा—ये फाहरा गालियाँ हैं। और ब्रह्माण्ड की इस किताब, इनसान ने, आज अपने सफे दैवी इबारत से भरने की जगह गालियों से भर लिए हैं

अभी—दोपहर की शाक आई है, और एक बल्गारियन दोस्त ने मुझे हर साल की तरह 'मारतेनिस्का' भेजा है, जो सफेद और साल घागो का एक गुच्छा है। यह बल्गारिया की एक प्राचीन खूबसूरत रिवायत है कि बहार की इन्तजार मे ये घागे दोस्तों को भेजे जाते हैं, जो अपने-अपने पेड़ों पर बाधने होते हैं, जिन पर बहार के फूलों ने खिलना होता है

और आज भी हमेशा की तरह मेरा मन भर आया है। जी करता है—ये घागे अपने देश की लूठी हुई जवानी के हाथों पर बाघ दू कि वे देश की बीरानी बनने की जगह, देश की हरियाली बन जाए। और ये घागे दुनिया के सत्ताघारियों की बाहों पर बाघ दू कि वे एटमी शक्ति की दुनिया की तबाही के लिए इस्तेमाल करने की जगह, दुनिया की खुशहाली के लिए इस्तेमाल करने लग जाए।

यात्रा वो तरह की होती है—एक अन्तर्मुखी, जो अचेतन मन करता है, और एक बहिर्मुखी, जो चेतन मन करता है। लगता है—मेरी सोई होई आखों का सपना अन्तर्मुखी यात्रा थी, और यह मेरी जागती आखों का सपना बहिर्मुखी यात्रा है।

कोई मजिल कहीं नज़र नहीं आती। लेकिन जानती हूँ—यात्रा मेरी तकदीर है। और मैंने रास्तों की दरगाह पर अपने पैरों की नियाज चढ़ाई हुई है। और मैं इन रास्तों पर से बे कण इकट्ठे कर रही हूँ, जो ब्रह्माण्ड की लिपि के अक्षर हैं।

शिवकुमार की जन्मपत्री

पाच अप्रैल, 1987 के सूरज की आखें भी मेरी आखों की तरह भरी हुई थी, जिस समय दिल्ली टेलिविजन के दूसरे चैनल के लिए, मैं शिवकुमार की बात करते हुए कह रही थी—यही मेरे घर की सीढिया थीं, जिन पर पैर रखते ही शिव कहता हुआ आता था—“दीदुआ मैं आ गया ”

1973 से लेकर 1987 तक के बीच के चौदह बरस पलों में कहीं छपन हो गए, और जैसे राम चौदह बरसों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे हो, शिव की आवाज सीढियों की दीवारों से निकलकर, मेरे कानों में पड़ने लगी—“दीदुआ मैं आ गया ।”

टेलिविजन वाले अपना कमरा सीढियों में ही लगाकर, सीढियों की उस दीवार पर रोशनी डाल रहे थे, जहां पर हमरोज ने शिव का नाम कैलिग्राफी में लिखकर लगाया हुआ था

और, अगली शूटिंग मेरे उस कमरे में थी जहां आकर शिव रहा करता था, और मैं उसकी बातें करती हुई उसकी नरम ने अक्षर दोहरा रही थी—‘असा तां जोबन हूँ मरना ’

इस तरह पाच अप्रैल वाला दिन तो जिस किस तरह गुजर गया, लेकिन शिव की कई सतरों कई दिन मेरे होठों पर सिसकती रहीं

और फिर 19 अप्रैल की सुबह थी, जब मध्यप्रदेश से अचानक श्री कैलाश-पति आ गए । उनके आने की मुझे कोई इतिलाह नहीं थी, इसलिए हैरानी भी हुई, और एक तसल्ली सी भी कि उनके साथ मैं जिंदगी और मौत के विशाल की कुछ बातें कर सकूंगी ।

याद आया कि शिव की बीबी ने मुझे शिव की जन्मपत्री दी हुई थी । मैंने वह निकाली और कैलाशपति जी के सामने रख दी । कहा—“यह पत्री देखो और कोई भविष्यवाणी करो !”

कैलाशपति जी ने एक नजर पत्री के जन्मलग्न की ओर देखा, कहने लगे—“मीन लग्न की है, लेकिन पत्री बद कर दो । मैं पहले प्रश्नलग्न बना लू ।”

और दो एक मिनटों में वह प्रश्नकुण्डली बना कर कहने लगे—“किसकी भविष्यवाणी करूँ ? जिसकी पत्नी दिया रहे हो, वह आदमी जीवित नहीं है ”

मरे लिए यह बड़े समय की घड़ी थी, मैं मन की हैरानी अपने किसी इज्जहार में नहीं आने दी । बड़ा—‘क्या मतलब ? आप यह कैसे कह सकते हो कि वह आदमी जिंदा नहीं ?’

उन्होंने फिर एक नजर अपनी प्रश्नकुण्डली की ओर देखा, और कहने लगे—“मेरा इत्तम यही कहता है कि वह आदमी जीवित नहीं ”

यह हकीकत थी लेकिन यह ज्योतिष के इत्तम की पकड़ में कैसे आई, मैं हैरान थी । और आधिर यह हकीकत मुझे माननी पड़ी ।

यह मेरी जिज्ञासा थी कि कैलाशपति जी कहने लगे—“प्रश्नकुण्डली का सान मिथुन बना है । यह द्विस्वभाव राशि है, इसका स्वामी ग्रह बुध नपुंसक ग्रह होता है, जो मीन राशि में पड़ा है इसकी राशि में । साथ ही पंचम का स्वामी शुक्र पड़ा हुआ है, और साथ ही सप्तम और दशम का मालिक बृहस्पति, जो सभी के सभी राहु की छद्म में आ गए हैं । और सभी व सभी चौथे घर को देख रहे हैं—मुख्य स्थान को और दे दिए । इस प्रश्नकुण्डली के निच स्थान कसे आपस में संबंध जोड़कर बैठे हुए हैं—अष्टम के घर का मालिक, मौत के घर का मालिक शनि छठे स्थान पर चला गया है, शत्रु स्थान पर । और छठे स्थान का मंगल, बारहवें स्थान पर चला गया है जहाँ से पूर्ण दृष्टि से छठे घर को देख रहा है, शत्रु स्थान का, जहाँ मौत व घर का मालिक बैठा हुआ है ”

मैंने बीच में ही टोककर कहा—“लेकिन मौत के घर का मालिक अपनी दूसरी राशि के कारण भाग्य-स्थान का मालिक भी है ”

वह कहने लगे—‘हा, है, इसीलिए प्रभाव गहरा हो गया । क्योंकि भाग्य-स्थान का मालिक भी शत्रु स्थान पर चला गया है ”

मैंने फिर किन्तु बिया—लेकिन शनि और मंगल जैसे क्रूर ग्रह जब त्रिक स्थानों के साथ संबंध जोड़ते हैं और आपस में बदला-बदली का रिश्ता बनाते हैं तो विपरीत राजयोग नहीं बनेगा ?’

उन्होंने मन के कारक चक्र की ओर उगली की । कहने लगे—‘चक्र दूसरे घर का मालिक है मारक स्थान का, मारकेश । वह एक मारक स्थान से उठकर दूसरे मारक स्थान पर चला गया है, सप्तम में । जिसे मंगल अपनी अष्टम दृष्टि के साथ देख रहा है । और दूसरा मारकेश बृहस्पति है जो राहु की छद्म में आ गया है । सो बात खत्म हो गई ।’

मैं कैलाशपति जी का इसलिए भी आदर करती हूँ, कि कोई भी सवाल निस्संकोच पूछ सकती हूँ, और मेरी निस्संकोचता को वह सहज मन कबूल कर लेते हैं । इसलिए पूछा—“ग्रहों की एक बारीक व्याख्या के अलावा, आपने अपनी

अतीन्द्रिय शक्ति से भी कुछ देखा था ?”

वह पल छिन के सकोच के बाद कहने लगे—“हा ! इस प्रश्नकुण्डली को बनाने से पहले, आपने जिसकी भी जन्मकुण्डली मेरे हाथ में दी थी उसे हाथ लगाते ही—मेरे सामने एक झलक आई थी—कि पाँच सात आदमी सिर से पाँव तक सफेद वस्त्रों में लिपटे खड़े हैं—जिनके मुँह पर ‘सोग’ लिखा हुआ है इसी-लिए मैंने जन्मकुण्डली देखी नहीं थी, प्रश्नकुण्डली बनाई थी कि आपके मन में क्या प्रश्न है ? और यह मेरा किस तरह का इम्तिहान है ?”

इसके बाद मेरे लिए एक ही रास्ता बचा था, जो मेरी इसी जिज्ञासा का दूसरा पहलू था, और उसके लिए मैं शिवकुमार का नाम लिए बिना, उसकी जन्म-कुण्डली उनके सामने रख दी, और कहा—“अब यह बताए कि यह आदमी कौन था ?”

अब उन्होंने गौर के साथ जन्मकुण्डली देखी, और कहने लगे—“जो भी था—उसका यश अमर रहेगा ”

और वह विस्तार के साथ कहने लगे—

“ देखिए ! उसका मीन लग्न था, जिसका स्वामी बृहस्पति भाग्य-स्थान पर पड़ा था, जहाँ से वह पंचम दृष्टि के साथ लग्न को देख रहा था । इसलिए पहली बात तो यह कि वह एक सुन्दर इन्सान होगा जिसकी सूरत में एक कश्मिश होगी

“ और देखिए ! वह बृहस्पति अपनी नवम् दृष्टि के साथ पंचम को देख रहा है—इलम के स्थान को मोहब्बत के स्थान को । और उस पंचम स्थान पर तीन ग्रह पड़े हुए थे—सूर्य, बुध और शुक्र । वह बहुत ऊँचे दर्जे का शायर होना चाहिए, बहुत शक्तिशाली, लेकिन जिस पर मोहब्बत का गलबो हो । शृंगार रस की प्रधानता तो होगी ही, साथ ही बुध के कारण बहुत करुणा होगी, अन्तमन की बात भी—इतनी, जो अन्तमन से दूसरे के अन्तमन में उतर जाए साथ ही एक और करिश्मा है कि सप्तम का मालिक बुध पंचम् में है, और शुक्र के साथ पड़ा हुआ, इसलिए उसकी आवाज में एक ऐसी कश्मिश होगी, कि उसके गान के साथ ही उसकी शायरी साथक हो जाएगी ”

पूछा—“इस कुण्डली में एक परिवर्तन योग है पंचम का मालिक चन्द्र सप्तम में है, और सप्तम का मालिक बुध पंचम में । यह प्रभाव क्या हो सकता है ?”

कैलाशपति जी मुस्कराए । कहने लगे—“इसे बहुपत्नी योग तो नहीं कह सकता, लेकिन बहुत प्रेमिका योग कह सकता हूँ ”

पूछा—“सूर्य भी पंचम् में है, शोहरत का मालिक, लेकिन वह छठे घर से आया है, त्रिक स्थान से ।

“उसका अक्षर ?”

पहने लगे—“बज्ज का पैसा। इस आदमी की पत्नीरी पर सोग पैसा सुटाएगा ”

पूछा—“घोये घर मे मगल और वेतु है ”

बैलाशपति जी कहने लगे—“घोया घर मुख्य स्थान होता है, मां का स्थान भी। वेतु के कारण, मां के होते हुए भी मां का कुछ नसीब नहीं होगा, न जद्दी पुस्तो घर मे रहने का मुय मिलेगा लेकिन मगल दूसरे घर से आया है वाणी क घर से, इसलिए यह शब्द जहाँ पर भी बैठेगा, वह स्थान प्रतिष्ठा हासिल कर लेगा। लेकिन वह स्थान, भले ही हनुमान का मन्दिर हो, वह ध्वस्त होगा। लेकिन साथ वेतु है, इसलिए उस ध्वस्त स्थान पर भी, उसके नाम का झडा सहाराएगा ”

पूछा—‘और पिता का मुय ?’

कहने लगे—“सवास ही पैदा नहीं होता। क्योंकि पिता स्थान का, पानी दशम् घर का भालिक बहुस्पति नौवें स्थान पर पडा है, अपने घर से बारहवें स्थान पर छध वाले स्थान पर, वय स्थान पर ”

और पत्नी को गौर के साथ देखते हुए वह कहने लगे—“आपने परिवर्तन योग की बात की थी, पचम् और सप्तम् के ग्रहों के परिवर्तन की। यह बहुप्रेमिका योग तो है ही, लेकिन वियोगकारक, जो शायरी म दद और वियोग भर देगा। यही दद और वियोग अक्षरों मे भी उतर जाएगा, और उसके अपने रोम रोम मे भी ”

एक और नुकता मेरे सामने आया। इसलिए पूछा—“पचम् स्थान के जिस शब्द ने मोहब्बत की इन्तिहा दी उसकी एक राशि तीसरे स्थान पर है, और दूसरी राशि अष्टम् स्थान पर। इसका प्रभाव ?”

वह कहने लगे—“तीसरा स्थान पराश्रम का होता है सो सारी मेहनत बबूल होगी। लेकिन अष्टम् स्थान गहराई का भी है, मौत का भी। इसलिए जिस मोहब्बत और दद ने गहराई दी, वह इन्तिहा मौत का कारण बन गई ”

एक तहप शिव की रंगो मे बसती थी, उसका कारण पूछा तो वह कहने लगे—‘मन का कारण चन्द्रमा होता है, उस पर मगल की चौथी दृष्टि है, इसलिए एक बेचैनी तो जमजात उसने साथ रही होगी।’

चन्द्रम योग तो सामने दिख रहा था, पूछने वाली बात नहीं थी। चन्द्रमा अकेला पडा था, जिसके पहले घर मे भी कोई ग्रह नहीं था, और अगले घर मे भी कोई ग्रह नहीं था, लेकिन शनि अपनी राशि मे था, मोक्ष स्थान पर, इसलिए उसकी बाबत पूछा, तो वह कहने लगे—‘अगर कभी बहुस्पति की दृष्टि शनि पर पड जाती, तो उसे किसी मोहब्बत की शिखर पर मोक्ष मिस जाता। लेकिन

मिथहास का नया दर्शन

मैं एक कहानी लिखना चाहती थी, उस एक अकेली औरत पर जिसने एक कालेज की प्रिंसिपल होने के नाते सारी खिदगी किताबों में गुज़ार दी है, लेकिन उसने मेरी दोस्ती को कोई भी जाती सवाल पूछने का हक नहीं दिया। कभी पिघले से क्षणों में बस इतना भर कहा—“खिन्दगी में कुछ-एक क्षण किसी की मुहब्बत के आए भी तो क्या ” और इन सफ़लों के बाद हमेशा एक खामोशी फैल जाती थी—एक बहुत बड़े वीराने की तरह।

अचानक इस खामोशी के वीराने में एक दिन मुझे लगा—जैसे वह अकेली औरत, एक तिमजिला इमारत की तरह थी और जिसके खडहरात बताते हैं कि उसकी पहली महिला खरूर कभी किसी की मुलाकात से आबाद हुई होगी सहज एक कहानी कागज़ पर उतरने लगी जिसमें पहली महिला का मैं चित्र करने लगी तो दो परछाईया उभरने लगी मैंने लिखा, “हवा कुछ तेज़ सी बहने लगी, शायद इसलिए कि हवा में तेरी सास मिली हुई थी। और हवा की छाती में खड़े हुए पेड़ों के पत्ते धड़कने लगे। मैं हड्डियों की और मांस की एक इमारत थी, लेकिन तुम्हें राह से गुज़रते देखा तो जैसे अपने ही बदन से बाहर आ गई—देखा कि बाहर तेरे पर जैसे राह से बातें कर रहे हो। जाने तूने क्या कहा कि राह की मिट्टी का रंग गुलाबी सा हो गया। और फिर जब दोबारा तुम उस राह से गुज़रे और एक पेड़ के नीचे पलभर के लिए रुक गए, तो बाज़ में उस पेड़ ने मुझे बताया कि उस दिन उसकी टहनियाँ पर बीर पड़ा था और फिर एक दिन बहुत गम दोपहर थी जब तुम उस राह से गुज़रे तो मेरे दरवाज़े के सामने ऐसे प्यासे से खड़े हो गए जैसे उस दरवाज़े से तुम किसी कुएं का पता पूछ रहे थे मैं एक इमारत थी, और इमारत के भीतर एक पानी का घड़ा था, तुम चुपचाप इमारत में दाखिल हुए, और पानी का कसोरा पी लिया तुम जब भी कभी उस राह से गुज़रते, तुम्हें प्यास लगती, और तुम पानी का घूट पीकर चले जाने और बाद में मुझे लगता, जैसे मैं सूखे हुए गले जैसी हो जाती थी और एक प्यास मेरे होठों पर तड़पने लगती थी ।

वह औरत एक इमारत की सूरत में मेरे सामने आई, तो मेरी नज़र में उस इमारत की नीचे की मजिल उस घरती की तरह हो गई, जो कभी मुहम्मद का मौसम आने पर ज़रखेज़ हो गई थी और उस इमारत की दूसरी मजिल, उसी ज़रखेज़ता, की दूसरी मजिल बन गई। जहाँ तन-बदन पर फूल खिलते हैं मेरी कहानी कुछ इस तरह आगे बढ़ी—“तुम आए, और एक दिन पानी का घूट पीने के बाद दूसरी मजिल की सीढ़ियों की ओर देखने लगे यह शायद तन की प्यास के साथ मन की भूख का इशारा था और ऊपर की सीढ़ी पर बंदम रखते हुए जब तूने दीवार पर हाथ टिका दिया तो मुझे लगा कि एक कपन मेरे पहलू से गुज़र गया है ”

यह कहानी औरत की थी, जो इमारत की सूरत अख्तियार कर चुकी थी, इसलिए इमारत की दीवार औरत का कथा भी हो सकती थी, उसकी बांह या हाथ भी

और जिस्म की बात, अंगों की गोलाइयों की बात, ऊपर की मजिल तक फैली हुई हरी बेलों में, और बेल के फूल-पत्तों में डलती गई

बात इमारत की थी, जहाँ एक कोने में घर का चूल्हा जल रहा था उस चूल्हे में जलती हुई आग, जिस्म में बहती हुई तपिश का प्रतीक हो गई, और जिसकी लपट का साया उस आने वाले की आँखों में चमकने लगा

उस वक़्त उस औरत और उस मद में कुछ सकोच, कुछ शिश्क भी नुमाया हुई होगी, उसी का बयान कहानी में नुमाया हुआ, “सकड़ियों से कुछ बिगारिया उठकर मेरे पैरों के पास आ पड़ी, पर मैंने उन बिगारियों को पैरों से मसल दिया ”

चूल्हे पर पकने वाली गम रोटी उस औरत उस मद के तन की भूख का प्रतीक हो गई, जिसका एक निवाला खाते हुए एक कपन दोनों के बदन से गुज़र गया

लेकिन बदन में छुपे हुए कपन को नज़र से पकड़ना आसान नहीं था, इसलिए एक बदन दूसरे बदन को गले से लगाते हुए जैसे अपना-अपना कपन छिपाने भी लगा, और एक दूसरे का कपन ढूँढ़ने भी लगा

कहानी में इमारत की बात चलती गई, तो अचानक मुझे उस इमारत का एक तहखाना नज़र आने लगा, जहाँ जाने क्या क्या रखा हुआ था

जो औरत मेरी कहानी की किरदार थी, उसने अपने मुह से कभी कुछ भी तो नहीं कहा था, शायद इसीलिए कहानी में एक ऐसा तहखाना शामिल हो गया, जिस की बात करते हुए कहानी आगे बढ़ी, “और जब तू चला गया, मैंने अपनी उम्र का बीसवाँ साल अपने बदन से उतार कर तहखाने में रख दिया ”

कहानी और आगे बढ़ी, तीसरी मजिल की तरफ, जिसमें उस औरत की

जिन्दगी के वह साल थे, जब उसका मुता-लिवा बढ़ता गया था, डिगरियां बढ़ती गई थी, और रोटी-रोजी की जद्दोजहद के साथ जिन्दगी की खामोशी भी बढ़ती गई थी। उस वक्त कहानी के अल्फाज हैं, "तुम एक दिन फिर आए, बहुत बरसे के बाद, उस दिन तुम्हारे पैरो मे पहली मजिल वाला सकोच न था, न दूसरी मजिल वाला, तुम सीधा तीसरी मजिल पर आ गए, जहा मेरी इतजार के दिनो जैसी, बद, ठडी और खामोश सैकडो किताबें थी तुम कितनी देर खामोश छडे रहे, जैसे किताबो मे एक और किताब बढ गई हो "

कहानी मे उस मद की आमद का, दो मजिलो से गुजर कर कुछ निस्सकोच हो जाने पर भी, तीसरी मजिल पर पहुंच कर खामोश किताबो में पडी हुई एक किताब की तरह हो जाना, मेरी नजर मे एक ऐसी मुसाफात का होना था, जिसका वतमान था, पर भविष्य नहीं था

भविष्य नहीं था, यह भी एक सच्चाई थी, लेकिन वतमान था, यह भी एक सच्चाई थी। और वतमान की उस सच्चाई को पकडने के यत्न मे कहानी इन अल्फाज मे ढल गई, "मैंने कुछ आगे होकर तेरे हाथ को इस तरह छुआ, जैसे हौले-से एक किताब की जिल्द को उठाकर उसका पहला बक देखा हो तू हस-सा दिया, जैसे उस किताब की इबारत होंठो मे भर ली हो और तूने मेरे होंठो को इस तरह छुआ जैसे मेरे होंठो मे भरी इबारत को पढना चाहा हो "

उस वक्त मास की दीवार औरत के बदन पर से भी गिर जाती है, और भई के बदन से भी। और वतमान की क्षणभर की सच्चाई उनके उस बस्त्र से नुमाया होती है, जब वह दो नदियो के पानी की तरह मिलते हैं और उनके अहसास उस पानी मे हसो की तरह तैरते हैं

हसीन पलो म दूबने उतरने के बाद मेरी कहानी जिन्दगी के उस यथाय की तरफ लौटती है, जो मैंने उस औरत की जिन्दगी मे देखा था। कहानी के अल्फाज हैं, "नदिया जब सूखती हैं फिर मिट्टी बन जाती हैं। तुम पास थे, तो मैं नदी थी, तुम चले गए तो मैं मिट्टी थी—भास—मिट्टी की औरत।"

लेकिन किसी बदन मे से हसीन पलो का गुजर जाना, एक कयामत का गुजर जाना होता है जिनसे किसी औरत की कोख मे पलने वाले सपने से इन्कार नहीं हो सकता। मेरी कहानी ने उसी को पकडना चाहा, और कहा, "और फिर तुम आना भूल गए। और एक रात मेरी कोख मे से रोने की आवाज इस तरह आती रही कि मैंने अपनी कोख को और उसमे से उठने वाली किसी के रोने की आवाज को अपने बदन से उतार कर तहखाने मे रख दिया। सोचा अब कभी तुम आयोगे तो मैं तुम्हारा हाथ पकड कर तुम्हें तहखाने मे ले जाऊंगी वहा अपनी उम्र से काट कर जो मैंने अपना बीसवां साल रखा हुआ है, और कोख में उठने वाली जो

किसी के रोने की आवाज रखी हुई है, वह सब दिखाऊंगी ”

और कहानी एक नामुराद इतबार की बात करती है, “तेरे इकरार की मैंने अपने हाथ में फूल की तरह पकड़ा हुआ नहीं था, मैंने उसे अपनी हथेली में बो लिया था । वह कितने ही बरस मेरी हथेली पर खिलता रहा । लेकिन मास की हथेली आखिर मास की होती है, मिट्टी की तरह हमेशा जवान नहीं रहती । उसमें सालों की झुरियां पड़ जाती हैं, और जब वह बजर होने लगती है तो उसमें खिला हुआ हर फूल पत्ता मुरझा जाता है तेरे इकरार का फूल भी मुरझा गया, और एक दिन मैंने कापते हाथों से उस मुरझाये हुए फूल को तहखाने के अंधेरे में रख दिया ”

जिन्होंने दुनिया के मिथक पढ़े हैं, जानते हैं कि यूनान के मिथहास में आज से हजारों साल पहले यूरेनस नाम का एक मर्द हुआ है, जिसने गाय़ा नाम की औरत से मुहब्बत की थी लेकिन गाय़ा की कोख में से जो बच्चा पैदा होता था, वह उसे धरती के नीचे दफन कर देता था, और गाय़ा को हमेशा धरती से बच्चे के रोने की आवाज आती रहती थी

मैं कहानी लिखती गई तो अचानक तहखाने की बात करते हुए मेरे सामने यूनान का मिथहास आ गया, और लगा, जैसे मेरी कहानी उसी मिथहास का एक नया दर्शन है

कहानी लिखकर एक दिन मैंने अपनी दोस्त उसी औरत को यह कहानी सुनाई, जो मेरी कहानी की विरप्ता है । पूछा—‘आपने कभी कुछ नहीं बताया, लेकिन क्या मैं आपकी जिंदगी की हकीकत को कुछ पकड़ पाई हूँ कि नहीं ?’ वह हस दी, सिर्फ इतना ही कहा, “यह कहानी मेरी भी हो सकती है किसी की भी हो सकती है ”

कहानियां कब कैसे प्रतीक धारण करती हैं, या वह मुअज्जे (चमत्कार) होते हैं, जिन्हें अभिव्यक्त करने के लिए किरदार गढ़ लिए जाते हैं, यह कुछ पकड़ में नहीं आता । लेकिन हमारा इतिहास भरा हुआ है, ऐसी प्रतीकारमक कथाओं से । मिसाल के तौर पर एक हवाला देती ॥ हमारे इतिहास में पुरूरवा और उवशी की जो कहानी सदियों से चली आ रही है, और जिस पर कई बार नाटक भी खेले गए हैं वह किरदार हमारी नज़र में इतने हकीकत बन चुके हैं कि पुरूरवा को एक बादशाह के तौर पर ही हम देखते हैं, जिसे एक अप्सरा उवशी से प्यार हो जाता है और वह उसकी जुदाई में व्याकुल होकर राजभवन में सड़पता है ।

लेकिन हकीकत यह है कि कुरुरत के कुछ तत्त्वों को नुमायां करने के लिए यह किरदार गढ़ लिए गए थे । पुरूरवा कोई बादशाह नहीं है, वह एक खास समय का नाम है । कुछ ग्रह कभी भी सूर्य से सत्ताइस अंशों से ज्यादा दूर नहीं रहता ।

लेकिन वही जब साढ़े सत्ताइस अशो पर पहुँचता है तो सूरज की रोशनी उसके दोनों तरफ पड़ती है। उसे 'मद्ध बिन्दु' या 'गम बिन्दु' कहते हैं। घरती जब उस 'मद्ध बिन्दु' को छू लेती है, तो उस बाल का नाम पुरुरवा होता है। उसी 'मद्ध बिन्दु' से चद्र बिन्दु के भ्रमण की दिशा शुरू होती है, और उसी की उत्तर दिशा का नाम 'उवशी' है। सत्ताइस अश उत्तर की तरफ जब चद्रमा आता है, तो वह समय उवशी और पुरुरवा के मिसन का होता है। कुदरत के इन्ही तत्वों के मिलन से राजा पुरुरवा और अप्सरा उवशी की रोमांचक कहानी ने जन्म लिया था।

छला माथा और उसका विद्यान

एक प्राचीन गाथा है कि वैवस्वा मनु न पुनर्प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया, लेकिन पुरोहित की गलती से पुत्र की जगह पुत्री इसा पैदा हो गई। फिर मित्र वरुण की मेहर से यह स्त्री सपुरुष बनी और उसका नाम मुद्गुम्न हो गया। फिर शिव की भट्टपा से यह मुद्गुम्न से दत्ता बना गई और उसका मुघ के साथ विवाह हो गया। इस विवाह से इसा के घर पुष्करवा नाम का पुत्र पैदा हुआ।

फिर विष्णु की कृपा हुई और वह इसा से फिर मुद्गुम्न हो गई, पुरुष बन गई। और पुरुष रूप में वह तीन पुत्रों की पिता बनी।

शिव-माधवी का एक मुरझित वन था जिसमें प्रवेश करने के कारण वह पुरुष रूप से फिर नारी हो गई। लेकिन बन्धुबंधकों की प्रार्थना से उस यह वर मिला कि वह एक माह पुरुष रहेगी, एक माह स्त्री और सितसिला अब तक चल रहा है।

यह सब कुछ प्रतीकारम्भ है, यह मैं जानती थी, लेकिन इसकी व्याख्या के लिए मैं उस विद्वान की तलाश में थी, जिसे अपने अन्तर्ज्ञान के आधार पर इसकी व्याख्या का हक हासिल हो सकता है।

श्री वैसाखपति के अनुसार इसकी व्याख्या है—

इसा प्राण-बामु का नाम है।

यह गाथा सृष्टितांत्र की प्रतीक है।

यज्ञ—बाणी का निरन्तर अप है, प्राणायाम।

पुरोहित—शरीर रूप पुर (नगर) का हित चाहने वाला।

आगे योग की क्रिया है, जिसके अनुसार बाह और लेटने से इका नाड़ी दब जाती है, और पिंगला नाड़ी खुल जाती है।

इका नाड़ी चंद्रनाडी है, पिंगला सूर्य नाड़ी है।

इसलिए इका स्त्री है, पिंगला पुरुष।

पुरोहित की गलती—दाईं ओर लेटना है, बाह और के स्थान पर।

इसीलिए पिंगला (पुत्र) की जगह इसा (पुत्री) पैदा हो गई।

यानी सूर्यनाडी की जगह चंद्रनाडी में गति आई ।

वरुण—जल है, उसकी मित्र धरती, जिसकी मेहर से कान्ति से काया बनी ।
स्थूल शरीर । यही स्त्री से पुरुष हो जाना है ।

सुदयुम्न—आकाशमण्डल का श्रेष्ठ स्थान है, जो इसानी शरीर में मस्तक पर है, दोनों भौओं के मध्य । यही स्थान प्राण की प्राप्त हुआ ।

शिव अकृपा का अर्थ है—जीव की पहली स्थिति जत्र माँ के गर्भ में हुई तो मा तत्त्व प्रधान हो गया । यही पुरुष से स्त्री हो जाना का कारण है ।

विष्णु तत्त्व पालनशक्ति है, जो ब्रह्म से चंद्रबना पूरित अमृत के बरसने से पालना करती है । योग की सेचरी मुद्रा से फिर पुरुषतत्त्व प्रधान हुआ, जो चेतन तत्त्व का प्रतीक है । यही इला का फिर पुरुष रूप हो जाना है । यह शरीर का अनहद चक्र है ।

इसके बाद विशुद्ध चक्र शिवतत्त्व का वन है, जहाँ शक्ति के बिना शिव, शव हो जाता है । इसलिए विशुद्ध चक्र में प्रवेश शक्ति रूप हो जाना है । यही पुरुष से फिर स्त्री रूप हो जाना है । इस विशुद्ध चक्र में महामाया का दशन स्त्री रूप में होता है ।

और दस गाथा में इला का बुध के साथ विवाह प्राण का वायु के साथ समागम है, क्योंकि वायु का स्वामी बुध है, इसलिए इला और बुध का मधुन साँस का वायु के साथ मिलन है ।

इस समागम से पुरूरवा नाम के पुत्र का पैदा होना सकल्प का जन्म है ।

और, इस गाथा में जो कहा गया है कि इला जब फिर से सुदयुम्न बनी, पुरुष हो गई, तो तीन पुत्रों की पिता बनी—वे तीन पुत्र तीन गुण हैं—रजोगुण, तमोगुण, सत्त्व गुण ।

और, गाथा का अन्त जिस क्रम से किया गया है, कि इला एक महीना पुरुष रहेगी एक महीना स्त्री, यह क्रम इडा और पिंगला का क्रम है, जिसके अनुसार इसानी शरीर में एक महीना चंद्रनाडी प्रधान रहती है, एक महीना सूर्य नाडी ।

और यही विज्ञान राशि विज्ञान है, जिसके अनुसार भेष राशि पुरुष होती है, वष राशि स्त्री । भिषुन राशि पुरुष होती है, कव राशि स्त्री । सिंह राशि पुरुष है, बन्वा राशि स्त्री । तुला राशि पुरुष होती है, वृश्चिक राशि स्त्री । धनु राशि पुरुष होती है मकर राशि स्त्री । और कुम्भ राशि पुरुष होती है, मीन राशि स्त्री ।

10933
314192

प्रतीक-विज्ञान

कश्मीर के एक पण्डित धरान की सत्रहवीं सदी के आधिर से एक वंशावली मिलनी है, जिसने एक पूर्वज का नाम सिद्ध-रैणा था।

इस वंश में सदैव से ही एक पुत्र की प्राप्ति की परम्परा चली आती है। जिसके अनुसार सिद्ध रैणा का पुत्र दया रैणा था। संस्कृत के विद्वान इस वंश में दया रैणा का पुत्र भवानी-रैणा था, जिसने इन्द्रकूट पर जाकर पूरे दस वर्ष नन्द-वेश्वर की आराधना की थी।

कहा जाता है कि उस आराधना के समय उन्हें नन्दवेश्वर के साक्षात् दर्शन हुए और उस देवता ने अपने बावरे उपासक को कुछ मागने के लिए कहा। मुसिद के दीदार से बावरे साधक ने बेवस इतना ही कहा था—“मेरी सात पीढ़ियों को मेरे देवता बस यही वरदान दें कि घर में एक बरतन सदैव चावलों से भरा रहे। उसके ऊपर सासारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सिक्का पड़ा रहे, ताकि मेरी सात पीढ़ियां निश्चिन्त होकर आदि-शक्ति के ज्ञान को अर्जित कर सकें।”

इन्द्रकूट की इस तपस्या का एक चिह्न ‘कूट’ शब्द भवानी रैणा के नाम के साथ जुड़ गया, जिससे उाका नाम हो गया भवानी कूट रैणा। यह बारीब अठा रहनीं सदी के मध्य की बात है।

इस भवानी रैणा के घर एक बेटा हुआ राज रैणा, जिन्होंने 85 वर्ष की आयु भोगी। परन्तु पहली पत्नी की मृत्यु के बाद जो विवाह किया या उस दूसरी पत्नी के सुह्राम की उमर बहुत छोटी थी। पत्नी नाम की उस युवा लड़की ने अपनी शेष आयु प्राचीन ग्रन्थों का ज्ञान प्राप्त करने में अर्पित कर दी। जब उस का जवान बेटा अमर चन्द साधनावास में ही देश में फैले सक्रामक रोग के कारण नहीं रहा तो पदमा ने अपने ढाई वर्ष के पुत्र को गोद लेकर अपने ज्ञान का वारिस बना दिया।

यही बालक आज कश्मीर का महान पण्डित है—श्री निरजन नाथ रैणा। उनके पास अपने पूर्वजों और प्राचीन ज्ञात ऋषियों के लिखे हुए अनेक ग्रन्थ हैं—शारदा लिपि में—शैव परम्परा की आगे चलाने के लिए उनकी बहुत गहन

साधना है, जिसमें शक्ति-साधना और श्री यन्त्र साधना के अतिरिक्त सम्पन्नानी और अतः मन को जाग्रत करने की साधना भी शामिल है। इससे अतिरिक्त यह अब साधना भी जानते हैं। शिव शक्ति, गणेश, सिन्द और गुरज की—जिस साधना को 'पञ्चाक्षर-मूला' कहा जाता है—उसकी शुद्धता को भी जानते हैं।

आगे श्री निरञ्जन नाथ रैणा के पुत्र हैं—डॉक्टर चमनलाल रैणा। जिन्होंने यह सब कुछ विरसे में पाया है और कश्मीर की शैव परम्परा को आगे बढ़ाया। इन्होंने एक सम्प्रदाय 'सेवनी-साधना' की है। इन्होंने सत्सेव्यरी और कश्मीरी शैव मत पर भी कार्य किया है। श्री अरविन्द और इन्दुबाबु के दर्शन का तुलनात्मक अध्ययन भी लिखा। वेद वेदांत, गायत्री, विश्व मित्र, भरघरीहरि श्री कृष्ण, श्री राम महात्मा बुद्ध, गुरु नानक और स्वामी रामतीर्थ के मोतोप्राप्त लिखे। अब अपनी सेवनी को कश्मीर में 'शक्तिवाद' के लिए अर्पित कर दिया है।

यही श्री रैणा हैं जिन्हें विरासत में मिले ग्रन्थों में एक अज्ञात ऋषि का लिखा हुआ आदि शक्ति का श्रुति ज्ञान भी मिला है। जिसका प्रतीक विधान देवने योग्य है। इसी प्रतीक विधान को देखने के लिए मैं श्री रैणा से बात करती रही।

प्रतीक-दर्शन

कश्मीर के आदि ग्रन्थों में से एक ग्रन्थ है—'भवानी सहस्रनाम' जिसका मूल स्रोत 'वज्रयामल' ग्रन्थ में था। जो समय की धूल में खो चुका है। परन्तु सत्रहवीं सदी में एक महान् चिन्तक हुए थे—घुडामणि श्री साहिब कौल, जिन्होंने 'देवी नाम विलास' एक ग्रन्थ लिखा था, जिसमें आदि शक्ति के हजार नामों की सूची मिलती है।

उसी नामावली के आरम्भ में एक वचन है कि शिव को आराधनामय देख कर नन्देश्वर ने सवाल किया कि हे देवों के देव! आप किसकी आराधना करते हैं?

उस के जवाब में शिव ने कहा था—बेटा, मुझसे आज तक किसी ने यह प्रश्न नहीं किया, परन्तु तुमने किया है मैं खुश हूँ। इसलिए यह भेद बताता हूँ कि आदि-काल में जब केवल अज्ञ-चेतना थी उसमें से तीन गुण पैदा हुए थे—सत्तोगुण, रजोगुण और तमोगुण। वही मूल शक्ति मूल प्रकृति बनी। उसी में से मैं पैदा हुआ था और उसी से सारी चेतना पैदा हुई। उसी शक्ति से मेरा महामिलन हुआ, तो सकल्प पदा हुआ, मन पैदा हुआ, इच्छा पदा हुई। यही महाशक्ति का शक्ति-पात था। उसी से वणमाला बनी शब्द बने, वेद बने और सरस्वती विकसित हुई।

अक विज्ञान

यह आदि शक्ति जिसके हजार नामों की नामावली मिलती है, इसकी काया प्रतीक रूप में वर्णन होती है। इनकी अठारह भुजाएँ कही जाती हैं—'अष्ट दस भुजा देवी शारिका शाम सुन्दरी'।

ये अठारह भुजाएँ—महाकाली की 10 भुजाएँ और महासरस्वती की 8 भुजाओं का जोड़ है जो आदि शक्ति की काया का प्रतीक बन जाता है।

महाकाली की दस भुजाओं का मूल विज्ञान—पूरे विश्व का 360 डिग्री का नाप है। प्रत्येक भुजा में छत्तीस छत्तीस तत्त्व दर्शाए जाते हैं, जो दस भुजाओं से गुणा करने पर 360 तत्त्व बनते हैं। यह वही अक है जो पूरे ब्रह्माण्ड का नाप है।

ब्रह्माण्ड की चेतना का नाम महासरस्वती है जो कमल की आठ पत्तियों में कायामय होती है। यह योग विद्या के आठ पहलू हैं—पूण चेतना के आठ पहलू।

महासरस्वती का अक आठ और महाकाली का अक दस मिलकर अठारह बनता है, जो आदि शक्ति की अठारह भुजाओं का प्रतीक है।

श्री-चक्र

किसी महान विन्तक ने, पता नहीं किस काल में ब्रह्माण्ड के विज्ञान को रक्षाओं में दर्शाया था और श्रियत्र अस्तित्व में आया था।

आदि शक्ति का पूरा विज्ञान श्रियत्र में मिलता है जिसके मध्य में केवल एक बिंदु है—पूण चेतना का प्रतीक। उस बिंदु के चारों ओर एक त्रिकोण है—मूल त्रिकोण—जो इच्छा, ज्ञान और क्रिया का प्रतीक है। इसी को 'विश्व-योनि' कहा जाता है।

इस त्रिकोण के चारों ओर इसका विकासमय रूप आठ कोण हैं—अष्ट-कोण। यह जल, वायु, अग्नि, आकाश और धरती पाँच तत्वों में सत्त्व, रजस् और तमस् तीन गुणों का जोड़ है।

इस अष्टकोण के बाहर की ओर दस-कोण का घेरा है जो पाँच कर्मेन्द्रियों और पाँच ज्ञानेन्द्रियों का प्रतीक है। इसके चारों तरफ दस कोण का घेरा है जो रूहानी अवस्था का प्रतीक है। यह रूहानी अवस्था उसी पहली शारीरिक अवस्था की दस इन्द्रियों में से विकसित होती है। उसके इंद्रिद 14 कोणों का घेरा है जो वर्णमाला का आदि-स्रोत है।

उसके बाहर की तरफ फिर आठ कोण हैं—अष्ट-दत्त—अष्ट सिद्धियों के प्रतीक।

फिर उसके चारों ओर 16 कोण हैं—16 बीज अक्षरों के प्रतीक।

इन सबके चारों ओर तीन वृत्त हैं जो फिर रजो, सतो और तमो गुणों के प्रतीक हैं। यह उन वृत्तों में घूमते मनष्य के आवागमन के संकेत हैं।

इन सभी चक्रों के चारों ओर चार दरवाजों के चिह्न हैं, जो चार दिशाओं के भी प्रतीक हैं और मनुष्य के बनाए चार वर्णों के भी, चार आश्रमों के भी।

इन चार दरवाजों का संकेत ब्रह्माण्ड की चेतना देकर मनुष्य को रग, नस्ल, जाति, वीर्य, मजहब और जिनस के प्रत्येक विभाजन से मुक्त करता है।

चेतना-विज्ञान

समस्त भारतीय चिंतन विज्ञानमय है और उसकी प्रत्येक कथा-कहानी प्रतीकात्मक। यहां तक कि यज्ञ-हवन भी प्रतीकात्मक हैं। इनकी अग्नि मनुष्य की आतमचेतना अग्नि का अभिनय है, निराकार को साकार रूप में देखने का प्रयत्न।

परन्तु इस आत्मिक अभिनय में और मंच पर प्रस्तुत की जा रही किसी कथा-कहानी के अभिनय में बहुत बड़ा अंतर है। किसी कथा-कहानी के पात्र, उस कहानी-कथा के मूल पात्र नहीं होते, चाहे मूल पात्रों के प्रत्येक दुःख सुख को और उनके अंदर के अनुभव को वह कुछ समय के लिए अपने अंगों में उतार लेते हैं, अपनी प्रत्येक मुद्रा में। फिर भी वह मूल पात्र नहीं होते। वह प्रत्येक रूप को एक कपड़े की तरह पहनते हैं और निश्चित समय के पश्चात् उस कपड़े की तरह उतार देते हैं। परन्तु यज्ञ-हवन के अभिनय में जो पात्र भाग लेते हैं, वे मूल पात्र होते हैं। उनकी प्रत्येक अनुभूति सदैव काल के लिए उनकी चेतना पर अंकित हो जाती है। इस चेतन विज्ञान को समझने के लिए एक हवाला देना चाहती हूँ

विधि-विज्ञान

वस तो जो देवी या देवता जिन गुणों की धारण करता है उसका हवन उन्हीं गुणों के हिसाब से प्रतीक धारण करता है। जस दुर्गा पूजा के हवन में नौ दीये जलाए जाते हैं जो स्थूल से सूक्ष्म तक की चेतना की नौ अवस्थाओं के प्रतीक हैं। सरस्वती के हवन के समय पांच दीये जलाए जाते हैं जो पांच तत्त्वा के प्रतीक हैं। परन्तु महा विस्तारपूर्वक आदि शक्ति की पूजा विज्ञान की बात करना चाहती हूँ। उसने हवन में अठारह दीये जलाए जाते हैं जो आदि शक्ति की अठारह भुजाओं के प्रतीक हैं।

किसी पण्डित पुरोहित का दखल मूल चिंतन में नहीं था। यह समय की जरूरत के अनुसार आया। जब मनुष्य स्वयं इस विधि विज्ञान को समझन में असमर्थ रहा।

मूल चिंतन में इसके दो ही मूल-पात्र होते थे—एक पुरुष और एक नारी। जिन्हें 'शरूक' और 'शरूव' कहा जाता था। 'शरूक' का अर्थ है तत्र प्रधान अर्थात् पुरुष और 'शरूव' का अर्थ है यत्र प्रधान अर्थात् स्त्री।

हवन विधि में भी और सामग्री अर्पित करने के लिए दो सम्बन्ध चम्पक इन्होंने

दोनों के प्रतीक धारण करते हैं। इनमें से पुरुष के हाथ में पकड़ा हुआ चम्मच एक गहराई वाला होता है, जो वेबल धी अर्पित करता है—तेज का प्रतीक। अग्नि को प्रज्वलित रखने का साधन। स्त्री के हाथ में पकड़ा हुआ चम्मच दो गहराइयों वाला होता है, उसका और उसकी गभ शक्ति का प्रतीक, जिससे वह धरती से उत्पन्न हुई वस्तुएँ—जो और धावल जैसी—अग्नि को अर्पित करती है।

इस प्रकार पुरुष देवताओं को अपने घर में अतिथि बुलाने का संकेत बन जाता है और स्त्री उनका आतिथ्य सत्कार करने का संकेत।

जैसे—प्रत्येक हवन का विधि विज्ञान उसके केन्द्र बिन्दु देवता के अनुसार होता है, उसी तरह आदि शक्ति की पूजा के समय भी जो पूजा स्थल चुना जाता है उसकी पहली परख यह होती है कि उस भूमि खण्ड में किसी कीट-पतंग की बाँधी न हो, ताकि वह स्थान हत्या मुक्त हो।

आदि शक्ति का हवन कुण्ड दस हाथ लम्बा होता है। यह दस का अंक उसकी दशमहाविद्या का प्रतीक है।

इसकी गहराई दस अंक का चौथा भाग होती है, जिसे चार के अंक से भाग करना चार वेदों का प्रतीक है।

यदि ऐसी भूमि न मिल सके तो हवन-कुण्ड को भूमि खोद कर बनाने के स्थान पर जमीन की सतह के ऊपर मच की तरह बना लिया जाता है परन्तु नाप-तोल वहीं रखा जाता है, दस हाथ चौड़ा और दस हाथ लम्बा। उसकी ऊँचाई उसी माप का चौथा भाग—चार वेदों का प्रतीक।

इस मच पर जो सूखी मिट्टी की सतह बिछाई जाती है, वह पृथ्वी तत्त्व की प्रतीक है।

इस मिट्टी की सतह पर प्रत्येक देवता का देवतानुसार यन्त्र बनाया जाता है। उसी तरह आदि शक्ति को पूजा के समय, उस मच पर बिछाई मिट्टी पर श्रीयन्त्र बिछाया जाता है। जो आदि शक्ति का यन्त्र है—विश्व कोश का प्रतीक।

यह यन्त्र धावल के सूखे आटे से अंकित किया जाता है। मिट्टी से पैदा होने वाले अन्न का प्रतीक है।

प्रत्येक हवन-कुण्ड के सामने की ओर गणेश स्थापना होती है—पूजा का आरम्भ करने के लिए। जिसका स्थान दस हाथ की चौड़ाई में से दोनों ओर चार चार हाथ जमीन छोड़कर बीच की दो हाथ भूमि गणेश की स्थापना के लिए चुनी जाती है। उसके दोनों ओर चार चार हाथ भूमि शिव और शक्ति का प्रतीक है। इन दोनों स्थानों के बीच का स्थान—गणेश का स्थान—उनके पुत्र के नात चुना जाता है।

गणेश का प्रतीक बेल फल होता है। यह इसलिए कि शिव ही एक ऐसे देवता हैं जो इसके पत्तो की कड़वाहट भी पी जाते हैं। इसके काटो को भी सहन कर लेते हैं। यह लोगो के प्रत्येक दुःख को सहन कर लेने का प्रतीक है। गणेश शिव जी का पुत्र होने के नाते इस फल को ग्रहण कर नेता है।

इस पूजा के पात्र पूर्व दिशा की ओर मुह करके बैठते हैं, जो दिशा विज्ञान है, यह उदय होते सूर्य के प्रकाश को अपने मन और मस्तिष्क में धारण करने का प्रतीक है।

हवन में जिस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है वह उस वृक्ष की नहीं होती जिस फल लगता हो। यह फल देने वाले वृक्षों को कभी भी न काटने का सूचक है।

यह उत्तर-पूर्व का दिशा विज्ञान है कि पानी का कलश उस कोण में स्थापित किया जाता है। यह कलश जल-तत्त्व का प्रतीक है और इसकी गोलाई ब्रह्माण्ड की प्रतीक है, आदि बिंदु की।

पानी के इस कलश में कुछ अखरोट डाले जाते हैं यह इसलिए कि अखरोट के अंदर चार गरिया होती हैं, जो चारों वेदों का भी प्रतीक हैं और चारों दिशाओं का भी।

इस कलश का मुह लाल रंग के कपड़े के साथ ढक दिया जाता है जो अम्बर का प्रतीक है और उसका लाल रंग अम्बर की लाली का प्रतीक है।

इस कलश पर नारियल रखा जाता है, जिसकी बाहरी जटाएँ वन-जंगल की प्रतीक हैं—कुदरत वनस्पति की। इसका अंदर का भाग मनुष्य के 'स्व' की अन्तरात्मा का प्रतीक है, जिसमें रस भी है और फल भी। इसकी गरी का सफेद रंग शुद्धता का प्रतीक है, सात्विक बुद्धि का।

ब्रह्माण्ड के प्रकाश-स्रोत दो ही होते हैं—सूर्य और चंद्रमा। इसलिए कलश के निकट दोनों के चित्र मिट्टी पर बनाए जाते हैं। यहाँ सूर्य चित्र को सात रंगों में चित्रित किया जाता है जो उसकी किरणों में समाए हुए रंग हैं। चंद्रमा को सफेद मिट्टी से चित्रित किया जाता है जिसमें हल्का सा नीला रंग भी छुआ जाता है, उसकी नीली आभा का।

यह सूर्य और चंद्रमा मनुष्य की अन्तरात्मा के भी प्रतीक हैं—सूर्य मनुष्य के अन्दर विराजित तेज का और चंद्रमा उसके उज्ज्वल मन का।

साथ ही १॥ दीये जलाए जाते हैं—आदि शक्ति की अठारह भुजाओं के प्रतीक और उनको इस आकार में रखा जाता है जो उसके श्रीयंत्र का आन्तरिक भाग है—एक बिंदु और त्रिकोण वाला—विश्व योनि का प्रतीक।

इन दीयों में जो रुई की बत्तियाँ रखी जाती हैं उनको बनाने की भी एक विशेष विधि है। गोलाकार में एक बड़े से टिकने की शक्ल में रुई को बिछाकर

उसके बीच में से दो पतली पतली वस्तियाँ खींच ली जाती हैं जो शिव शक्ति की प्रतीक बनती हैं। फिर दोनों को इकट्ठा करके उन्हें एक बत्ती की शबल दे दी जाती है, जो अम्बनारीश्वर का प्रतीक बन जाती है। अब रुई की टिक्की दीये के धीमे भिगोकर बत्ती के सिरे को आग का स्पश किया जाता है जो अम्बनारीश्वर के मुख में से प्रकाश निकलने का प्रतीक बन जाता है।

इस पूजा के पात्र अपनी-अपनी दायाँ भुजा पर मौली का धागा बांधते हैं। परन्तु बांधने से पहले मौली के धागा के बीच से गाँठ लगा देनी होती है। यह अनेकता को एक रूप में देखने की प्रतीक होती है।

पूजा के फूल उन वृक्षों के नहीं लिए जाते जिन्होंने समय पाकर फल बनना होता है। जैसे अनार या आड़ू के फूल कभी पूजा के लिए प्रयोग में नहीं लाए जाते। ऐसी वजहों फलों की सत्तामसी के लिए होती है।

अब प्रश्न उठता है कि पूजा निष्काम की जा रही है या सकाम। यदि निष्काम हो तो इस पूजा में केवल सफेद फूलों का प्रयोग होता है परन्तु यदि सकाम हो, किसी इच्छा पूर्ति के लिए—ताला फूलों का प्रयोग होता है—सासारिक कामनाओं के प्रतीक।

इस तरह यदि यह पूजा निष्काम हो तो भाँचे पर सफेद चन्दन का तिलक लगाया जाता है और यदि सकाम हो तो रक्त चन्दन का।

सिद्धर की बिंदी स्वच्छ प्रकाश की प्रतीक है—उदय होत सूर्य की आभा की।

हवन कुण्ड के पास जिस भी देवी या देवता की पूजा करनी हो उसकी मूर्ति रखी जाती है चाहे मौली मिट्टी की हाथों में आकारमय करके। यह निराकर को साकार रूप में देखने का प्रतीक है।

इस पूजा में अनार जरूर रखा जाता है। जिसके अंदर का प्रत्येक दाना उसका बीज होता है। इस प्रकार अनेक बीजों को अपने अंदर सहेज कर वह अह्माण्ड का प्रतीक बन जाता है। एक के अंदर अनेकता का प्रतीक।

आदि-शक्ति के एक हजार नाम गिन जाते हैं इसलिए इस हवन में एक हजार आहुति देनी होती है—प्रत्येक नाम के उच्चारण के साथ।

प्रत्येक नाम का उच्चारण इस पूजा का पात्र पुरुष करता है और उच्चारण के पश्चात् 'स्वाहा' शब्द स्त्री कहती है। जो हवन की सामग्री को अर्पित कर देने का प्रतीक है।

इस पूजा के प्रसाद को ग्रहण करने का विज्ञान यह है कि जिस शक्ति से इस सत्सार का अनजल प्राप्त किया जाता है, उसकी वस्तु उसी को सौंप दी। फिर उससे अपनी शारीरिक जरूरत के अनुसार कुछ ग्रहण कर लिया। यह दृष्टिकोण मनुष्य को वस्तु मोह से मुक्त कर देता है।

कौमी एवता

वैसे तो आदि शक्ति के एक हजार नामों में ब्रह्माण्ड का प्रत्येक पहलू समाया हुआ है, परन्तु पूरे भारत की 'एवता' का पहलू विशेष रूप से प्रदर्शित होता है। ताकि अलग-अलग प्रान्तों, जातियों और मजहबों के लोग इसमें अपनी एवता को पहचान सकें। जैसे—भारत के सभी प्रांतों की नदियाँ के नाम इसी आदि शक्ति के नाम हैं—गंगा, यमुना, सरस्वती, गान्गावरी, विन्दावा, कावेरी, सूय, चन्द्रभागा, कौशकी, गण्डका, शक्ति, नर्मदा, कमला, वनराज, विन्दावा आदि।

कोण, त्रिषोण, वृत्त आदि सारे आकार भी उसके ही नाम हैं। पाप, तत्त्व भी उसके नाम, सब धातुएँ भी उसके नाम, सातों रंग, सातों स्वर और सारे अक्षर भी उसके नाम हैं।

चेतना, तर्क और विज्ञान भी उसके ही नाम हैं, और चारों आश्रम चारों वर्ण—ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य, शूद्र और अवण भी उसके ही नाम हैं। सारे मजहब भी उसके ही नाम हैं।

उसके प्रत्येक नाम का पूजनीय मान कर, उसके एक हजार नामों को एक हजार बार आहुति दी जाती है।

एक दस्तावेज

मध्यप्रदेश की एक बारह साल की बच्ची का खिन्न मैंने श्री बैलाशपति जी से सुना हुआ था। और एक प्यारा सा इत्फाक हुआ कि वह बच्ची अपने पिता के साथ, रिश्तेदारों के घर किसी की शादी के सम्बन्ध में दिल्ली आई, तो उसके पिता बच्ची को लेकर मुझे मिलने आ गए।

जैसे सुना हुआ था, बच्ची में उसी तरह की गम्भीरता देखी, जो उसकी उमर से बहुत बरस बड़ी है। उसने पिता कहने सगे—“मैं जाती तौर पर घरेलू वीरानगी का परेशान आदमी ॥। व्यापार ठीक है, सरकार की ओर से राजा और भाग का ठेका मिल जाता है, जो हर बरस नीलामी में लेना होता है। 1963 में मेरी शादी हुई थी। पत्नी के साथ रहने का मौका तकरीबन तीन महीने के लगभग मिला था, कि 1964 में 24 अप्रैल को वह मकान की छत पर से गिर गई। जिसके साथ उसका दिमाग़ी तबाह हो गया। और 1964 से 1970 तक उसको नफ-सियाती मरीजों के हस्पताल में बम्बई रखना पड़ा। मेरे उन वीरान वयों में कई बार मेरी दूसरी शादी की प्रस्तावना हुई, पर मन नहीं माना। मेरी मरीज पत्नी जब सात बरसों के बाद कुछ ठीक हुई तो मैं उसे घर ले आया। हमारी यह बच्ची 28 जुलाई 1973 का पदा हुई। फिर इससे छोटी एक और बच्ची 1977 में हुई, पर जब वह एक साल के करीब थी, तो मेरी पत्नी फिर बीमार हो गई। इतनी कि उसे फिर दो साल हस्पताल में रहना पड़ा। ठीक तो नहीं हुई थी, पर उसे फिर घर ले आए थे। और पिछले वष 1985 में मई के महीने किसी ने कहा कि उसको जरूर कोई प्रेत-पकड़ है, जिसके लिए उस घाटा में हिन्दीपुर बाला जी के स्थान पर ले जाना चाहिए। वह राजस्थान का इलाका है। मैं दोनों बच्चियों को साथ लेकर अपनी पत्नी को वहां ले गया। वहां जा हमें अनुभव हुआ है, वह सारा बच्ची के मुंह से सुनि। क्योंकि वह सारा इसी बच्ची के माध्यम से हुआ है उस समय तक यह बच्ची हमारे लिए एक साधारण बच्ची थी पर उसके बाद इसमें क्या कुछ जाग्रत हो गया है, चाहता हूँ यह अपने मुंह से आपको बताएँ ”

और बच्ची के साथ जो बातचीत हुई, वह इस तरह है—

कौमी एकता

वैसे तो आदि शक्ति के एक हजार नामों में ब्रह्माण्ड का प्रत्येक पहलू समाया हुआ है, परन्तु पूरे भारत की 'एकता' का पहलू विशेष रूप से प्रदर्शित होता है। ताकि अलग-अलग प्रान्तों, जातियों और मजहबों के लोग इसमें अपनी एकता को पहचान सकें। जैसे—भारत के सभी प्रांतों की नदियों के नाम इसी आदि शक्ति के नाम हैं—गंगा, यमुना, सरस्वती, गोमती, विण्णशा, कावेरी, सूय, चन्द्रभागा, कौशकी, गण्डका, शिचि, नर्मदा, कमनाशा, वेतरवती, विवसत्ता आदि।

कोण, त्रिकोण, वृत्त आदि सारे आकार भी उसके ही नाम हैं। पाँच तत्त्व भी उसके नाम, सब धातुएँ भी उसके नाम, सातों रंग, सातों स्वर और सारे अक्षर भी उसके नाम हैं।

चेतना, तर्क और विज्ञान भी उसने ही नाम हैं, और चारों आश्रम चारों वर्ण—ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य, शूद्र और अवण भी उसके ही नाम हैं। सारे मजहब भी उसके ही नाम हैं।

उसके प्रत्येक नाम का पूजनीय मान कर, उसने एक हजार नामों को एक हजार बार आहुति दी जानी है।

एक दस्तावेज

मध्यप्रदेश की एक बारह साल की बच्ची का जिक्र मैंने श्री कैलाशपति जी से सुना हुआ था। और एक प्यारा-सा इत्तफाक हुआ कि वह बच्ची अपने पिता के साथ, रिश्तेदारों के घर किसी की शादी के सम्बन्ध में दिल्ली आई, तो उसके पिता बच्ची को लेकर मुझे मिलने आ गए।

जैसे सुना हुआ था, बच्ची में उसी तरह की गम्भीरता देखी, जो उसकी उमर से बहुत बरस बड़ी है। उसके पिता कहने लगे—“मैं जाती तौर पर घरेलू वीरानगी का परेशान आदमी हूँ। व्यापार ठीक है, सरकार की ओर से गाजा और भाग का ठेका मिल जाता है, जो हर बरस नीलामी में लेना होता है। 1963 में मेरी शादी हुई थी। पत्नी के साथ रहने का मौका तबरीबन तीन महीने के लगभग मिला था, कि 1964 में 24 अप्रैल को वह मकान की छत पर से गिर गई। जिसके साथ उसका दिमाग़ी तबाह हो गया। और 1964 से 1970 तक उसको नफ-सियाती मरीजों के हस्पताल में बम्बई रखना पड़ा। मेरे उन बीरान वषों में कई बार मेरी दूसरी शादी की पेशकश हुई, पर मन नहीं माना। मेरी मरीज पत्नी जब सात बरस के बाद कुछ ठीक हुई, तो मैं उसे घर ले आया। हमारी यह बच्ची 28 जुलाई 1973 को पैदा हुई। फिर इससे छोटी एक और बच्ची 1977 में हुई, पर जब वह एक साल के करीब थी, तो मेरी पत्नी फिर बीमार हो गई। इतनी कि उसे फिर दो साल हस्पताल में रहना पड़ा। ठीक तो नहीं हुई थी, पर उसे फिर घर ले आए थे। और पिछले वर्ष 1985 में मई के महीने किसी ने कहा कि उसको जरूर कोई प्रेत-पकड़ है, जिसके लिए उस घाटा मैहिन्दीपुर बाला जी के स्थान पर ले जाना चाहिए। वह राजस्थान का इलाका है। मैं दोनों बच्चियों को साथ लेकर अपनी पत्नी को वहाँ ले गया। वहाँ जो हम अनुभव हुआ है, वह सारा बच्ची के मुँह से सुनिष्ट। क्योंकि वह सारा इसी बच्ची के माध्यम से हुआ है उस समय तक यह बच्ची हमारे लिए एक साधारण बच्ची थी, पर उसके बाद इसमें क्या कुछ जाग्रत हो गया है, चाहता हूँ यह अपने मुँह से आपको बताएँ”

और बच्ची के साथ जो बातचीत हुई, वह इस तरह है—

कौमी एकता

वैसे तो आदि शक्ति के एक हजार नामों में ब्रह्माण्ड का प्रत्येक पहलू समाया हुआ है, परन्तु पूरे भारत की 'एकता' का पहलू विशेष रूप से प्रदर्शित होता है। ताकि अलग-अलग प्रान्तों, जातियों और मजहबों के लोग इसमें अपनी एकता को पहचान सकें। जैसे—भारत के सभी प्रांतों की नदियों के नाम इसी आदि शक्ति के नाम हैं—गंगा, यमुना सरस्वती, गोदावरी, विणशा, कावेरी, सूय, चंद्रभागा, कौशकी, गण्डका, शक्ति, नर्मदा, कमनाशा, वेतरवती, विवसत्ता आदि।

कोण, त्रिकोण, वृत्त आदि सारे आकार भी उसके ही नाम हैं। पांच तत्त्व भी उसके नाम, सब धातुएँ भी उसके नाम, सातों रंग, सातों स्वर और सारे अक्षर भी उसके नाम हैं।

चेतना, तत्त्व और विज्ञान भी उसके ही नाम हैं, और चारों आश्रम चारों वर्ण—ब्राह्मण क्षत्री, वैश्य शूद्र और अवध भी उसके ही नाम हैं। सारे मजहब भी उसके ही नाम हैं।

उसके प्रत्येक नाम का पूजनीय मान कर, उसके एक हजार नामों को एक हजार बार आहुति दी जाती है।

एक दस्तावेज

मध्यप्रदेश की एक बारह साल की बच्ची का जिक्र मैंने श्री कलाशपति जी से सुना हुआ था। और एक प्यारा सा इत्फाक हुआ कि वह बच्ची अपने पिता के साथ, रिश्तेदारों के घर किसी की शादी के सम्बन्ध में दिल्ली आई तो उसके पिता बच्ची को लेकर मुझे मिलने आ गए।

जैसे सुना हुआ था, बच्ची में उसी तरह की गम्भीरता देती, जो उसकी उमर से बहुत बरस बड़ी है। उसके पिता कहने लगे— 'मैं जाती तौर पर घरेलू धीरानगी का परेशान आदमी हूँ। व्यापार ठीक है सरकार की ओर से गाजा और भाग का ठेका मिल जाता है, जो हर बरस नीलामी में लेना होता है। 1963 में मेरी शादी हुई थी। पत्नी के साथ रहने का मौका तबरीबन तीन महीने के लगभग मिला था, कि 1964 में 24 अप्रैल को वह मकान की छत पर से गिर गई। जिसके साथ उसका दिमागी तबाज्जिन हिल गया। और 1964 से 1970 तक उसको नफ-सियाती मरीजों के हस्पताल में बम्बई रखना पड़ा। मेरे उन धीरान वषों में कई बार मेरी दूसरी शादी की पेशकश हुई, पर मन नहीं माना। मेरी मरीज पत्नी जब सात बरसों के बाद कुछ ठीक हुई, तो मैं उसे घर ले आया। हमारी यह बच्ची 28 जुलाई 1973 को पैदा हुई। फिर इससे छोटी एक और बच्ची 1977 में हुई, पर जब वह एक साल के बरीब थी तो मेरी पत्नी फिर बीमार हो गई। इसनी कि उसे फिर दो साल हस्पताल में रहना पड़ा। ठीक तो नहीं हुई थी, पर उसे फिर घर ले आए थे। और पिछले वष 1985 में मई के महीने किसी ने कहा कि उसको जरूर कोई प्रेन्थकड है जिसने लिए उस घाटा मैंहिन्दीपुर बाला जी के स्थान पर ल जाना चाहिए। वह राजस्थान का इलाका है। मैं दोनों बच्चियों को साथ लेकर अपनी पत्नी को वहा से गया। वहा जो हमें अनुभव हुआ है, वह सारा बच्ची के मुह से सुनिए। क्योंकि वह सारा इसी बच्ची के माध्यम से हुआ है

उस समय तक यह बच्ची हमारे लिए एक साधारण बच्ची थी, पर उसके बाद इसमें क्या कुछ जाग्रत हो गया है, चाहता हूँ यह अपने मुह से आपको बताएँ ”

और बच्ची के साथ जो बातचीत हुई, वह इस तरह है—

? काव्य शर्मा बड़ा प्यारा नाम है सो काव्य ! वहा बाला जी के स्थान पर क्या हुआ था ?

काव्य वहा मंगलवार और अनिवार को बहुत लोग आते हैं, हजारो लोग । कोई एक सौ धर्मशालाए हैं । हजार से ज्यादा लोग एक धर्मशाला में रह सकते हैं । वहा हलवाई से सवा रुपये का प्रसाद लेकर बाला जी का चढ़ाना होता है

? बाला जी से क्या मुराद है ?

का० वह हनुमान जी का स्थान है

? और प्रसाद में लड्डू होते हैं ?

का० हा जी छ लड्डू बूंदी के, साय में घी का दीया, और साय पताशे । यह सब कुछ एक दोने में होता है । बाला जी की मूर्ति के आगे हवन हो रहा होता है और पुजारी चुटकी भर बूंदी उस हवन की भाग में डाल देता है । बाकी सब कुछ वह वापिस दे देता है, सिर्फ दो लड्डू अलग करके । जो मरीज ने खुद खाने होते हैं

? और बाकी ?

का० पास ही भैरो जी का मंदिर है, वहा पत्थर का एक कुण्ड बना हुआ है, जहा हवन हो रहा होता है । उस प्रसाद में से वहा भोग लगता है और वह दोना फिर वापिस दे दिया जाता है

? फिर ?

का० फिर वह दोना लेकर प्रेतराज सरकार के स्थान पर जाना होता है वह भी नजदीक पड़ता है

? प्रेतराज सरकार ?

का० वह यमराज का स्थान है, एक बहुत बड़ा पत्थर, जिसके ऊपर सिंघूर लगा हुआ होता है । उसमें दो आखें भी बनी हुई हैं, जो बड़ी चमकती हैं । शायद चांदी की बनी हुई हैं । वहा हवन की अग्नि में घोड़ा सा प्रसाद डालकर, बाकी बचा हुआ पिछली आर की पहाड़ी पर फेंक दिया जाता है, जिसे पक्षी और कुत्ते खा जाते हैं वह न आप खाना होता है न किसी का देना होता है

? कोई पुजारी भी प्रसाद को मुह नहीं लगाता ?

का० नहीं ! पर यह साधारण पूजा होती है । जिहाने अपन प्रेत निवृत्तवाने होते हैं वे फिर अर्जो देते हैं ।

? अर्जो किसको देते हैं ?

का० बाला जी को । पर वह अर्जो हलवाई तयार करते हैं, मरीज का नाम लिखकर । यह अर्जो सवा पचीस रुपये की होती है । उसमें सवा किलो

लट्टू होते हैं ? सवा किलो उबले हुए उहद, और तीसरी थाली भीठे भावना की बनाई जाती है, धी और शक्कर डाल कर ।

? और यह सारा कुछ भी किसी ने खाना नहीं होता ?

का० नहीं । पहली थाली हनुमान जी को चढ़ती है, लट्टूओ की, जिसमे से सिर्फ दो लट्टू मरीज न खाने होते हैं । दूसरी थाली, उबले हुए उहद को भैरो जी को चढ़ती है, और तीसरी थाली प्रंतराज जी को । पर फिर तीनों थालियों का सामान पहाड़ी की ओर फेंक दिया जाता है, और इसके बाद पेशी होती है

? पेशी, किसके आगे ?

का० मरीज का नाम बोला जाता है, और उसके अंदर वाला जो वे दूत आ जाते हैं । वही मरीज के अन्दर से प्रेतों को निकालते हैं । कई प्रेत तो अच्छे होते हैं, जल्दी निकल जाते हैं । पर कई बहुत खराब होते हैं, जिनको वे दूत मार-मार कर निवासत हैं

? क्या वह दूत दिखाई देते हैं ?

का० नहीं । पर अपन अंदर महसूस होत हैं । उनकी आवाज भी सुनाई देती है

? और वे जब प्रेतों को मारते हैं, वह चोट किसका लगती है ?

का० शरीर तो मरीज का ही होता है, पर शरीर को चोट नहीं लगती । महसूस होता है कि शरीर के अंदर कोई किसी को मार रहा है

? पर मरीज तो तुम्हारी मां थी, तुम्हें यह सब कुछ किस तरह पता चला ?

का० मेरी मां बहुत ही कमजोर है । मुझे एक आवाज सुनाई दी थी कि अगर तू मां का दुःख अपने ऊपर ले ले, तो दूत महाराज सब प्रेतों को निकाल देंगे । इसलिए मैंने मां का दुःख अपने ऊपर ले लिया था

? तुमने वाला जी के दूतों की आवाज सुनी थी ?

का० हा जी, उन्होंने बताया था कि इक्तालीस प्रेत हैं, जो मां का दुःखी कर रहे हैं

? वे प्रेत मां के अंदर किस तरह आ गए ?

का० दूत महाराज ने बताया था कि किसी समय आपके घर के लोगो का पड़ोसियों से झगडा हो गया था । जब तुम्हारे घर के लोग मकान बनवा रहे थे, तो पड़ोसियों ने भुक्कमा किया था कि उनकी जमीन का कुछ हिस्सा तुम्हारे मकान में चला गया था । इस पर पड़ोसियों ने वाला जादू करने वाले एंव बगाली को बुलाया था, और चौकी के साथ इक्तालीस प्रेत बाध दिए थे

१ दूत जी ने उस बगाली का नाम भी बताया था ?

का० हा जी, बताया था । उसका नाम दीपक था । और जिस जमादार से वह चौकी रखवाई थी, उसका नाम भी दूत महाराज ने बताया था कि वह विशोरा नाम का जमादार था ।

२ यह प्रेत किस तरह बाधे जाते हैं ?

का० मन्त्रशक्ति के साथ । फिर उनको भूखे प्यासे रखकर हुक्म दिया जाता है कि फला आदमी के अन्दर चले जाओ, और उसको दुःख दो ।

३ ये प्रेत क्या होते हैं ?

का० जो लोग कुदरती मौत नहीं मरते, उनकी आत्माएं भटकती रहती हैं । वही लोग प्रेत-योनि में पड़ जाते हैं ।

४ काव्य ! तूने वाला जो वे दूता की सूरत भी अपने अन्दर देखी थी ?

का० हा जी, देखी थी । उनके हाथा में मदा होता है, पैरो में खड़ाव । सिर पर बाल नहीं होते । और उहोने गले में पीले कपड़े पहने होते हैं ।

५ और, वे जब प्रेतों को निकालते हैं, मरीख को तकलीफ नहीं होती ?

का० कई मरीख दीवारों के साथ सिर पटकते हैं, जब प्रेत नहीं निकलते । कड़ियों का वे आग में जला देते हैं पर मरीख के जिस्म को तकलीफ नहीं होती । न ही वह आग में जलता है । सिर्फ उसको बाद में बड़ी धकावट हो जाती है । आग की गरमी से कई बार उसका जिस्म काला सा हो जाता है, पर जलता नहीं ।

६ यह प्रेत कितनी देर में निकल जाते हैं ?

का० कड़ियों के बहुत जल्दी, दस पाँद्रह मिनटों में ही । कड़ियों के घण्टों बाद, कड़ियों के कई दिनों के बाद ।

७ यह पता लगता है कि नहीं—कि वे प्रेत कौन थे ?

का० पूरा पता लगता है । दूत महाराज उनके नाम पूछते हैं, और वे बारी बारी से अपना नाम बताते हैं ।

८ पर यह सब कुछ सिर्फ मरीख को सुनाई देता है कि पास बैठे लोगों को भी ?

का० सबको सुनाई देता है । जब दूत महाराज बोलते हैं, तो मरीख की आवाज और तरह की हो जाती है । जब प्रेत जवाब देते हैं, तो मरीख की आवाज बदलकर और तरह की हो जाती है । बोलता मरीख है, पर उसकी आवाज बारी-बारी से बदल जाती है ।

९ अब तेरी मा ठीक है ?

का० हा जी, बिल्कुल ठीक है, पर अभी भी बड़ी कमजोर है ।

१० इसके इलावा तुझे और क्या अनुभव हुआ है ?

का० उसके बाद, 1985 के जून महीने से, मुझे अपनी नाभि में से सगीत सुनाई देने लगा है। जैसे, वहाँ कोई भजन कीर्तन कर रहा हो और साथ ही मैं जब आँखें बंद करती हूँ, तो मुझे सामने एक प्रकाश दिखाई देता है यह रोशनी पहले नाभि में स उठती थी, फिर ऊपर आ गई, छाती में, फिर गले में, और अब नाक से कुछ ऊपर है

? शायद इसी को कुण्डलिनी का जागरण कहते हैं—

का० पता नहीं।

? अब भी कभी दूत जी दिखाई देते हैं ?

का० जी हाँ ! वह भी दिखाई देते हैं मेरे साथ बातें करते हैं, और कई बार मुझे मेवे, पिस्ता, बादाम आदि कई चीजें खिलाते हैं

? अन्दर-ही-अन्दर या बाहर हथेली पर रखकर ?

का० अन्दर ही-अन्दर, पर मुह में हर चीज का स्वाद आ जाता है। साथ ही भूख लगी हो तो भूख मिट जाती है।

? तुम स्कूल जाती हो या नहीं ?

का० छठी पास कर ली है। आगे भी पढ़ूँगी। पर स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता। मेरे साथ की लड़कियाँ मुझे बहुत ही छोटी लगती हैं।

? कभी बाला जी का दर्शन भी होता है ?

का० हाँ जी, वह मेरे साथ बातें करते हैं। एक बार कहने लगे—तू अभी हठा-खेला पर। जब सोलह-सत्रह साल की हो जाएगी तब मैं तुझे भक्त-शक्ति दूँगा।

? उन्होंने कभी तुझे पूवजन्म की बात भी बताई है ?

का० इतनी कुछ बताई है कि मैं, पूवजन्म में एक सन्यासिन थी। मैंने बड़ी साधना की थी, पर कहीं बाई गलती हो गई थी, जिसके कारण मुझे मोक्ष नहीं मिला, और फिर यह जन्म लेना पड़ा

? अभी तो तू बहुत छोटी बच्ची है, बहुत दूर के स्थान देखे नहीं होंगे। पर भबदीक का कोई स्थान कभी ऐसा लगा है जो पहचाना सा महसूस हो ?

का० जब भी किसी मन्दिर में जाती हूँ महसूस होता है, यह मैंने पहले ही देखा हुआ है। मैंने पिछले जन्म में श्रीराम जी की साधना की थी, इसलिए अब कई बार श्रीराम का दरबार दिखता है। सीता जी के दर्शन भी होते हैं, हनुमान जी के भी और कई बार मैं सस्कृत के श्लोक बोलने लग जाती हूँ, जो बाद में याद नहीं रहते।

यह बातचीत थी कि मैंने काव्य के पिता श्री कृष्ण शर्मा से कहा—“जब यह बच्ची सस्कृत के या किसी भी और भाषा के श्लोक बोलती है, आप उसको टेप पर रिकार्ड कर लिया करें।”

मैं नहीं जानती कि यह बच्ची जब सातह सत्रह बरस की होगी, तो इसके कहने के अनुसार इसको कोई मात्रशक्ति मिलेगी, तब इसकी क्या उपलब्धियां होगी, पर इसके आज के अनुभव का कलमबंद कर रही हूँ कि शायद यह किसी खोज की बुनियाद बन सके।

बच्ची के जान के बाद, मैं उसके धारे में बिना कुछ बताए उर्मिल शर्मा को टेलीफोन किया और बच्ची का जन्म-समय, तारीख और साल बता कर उसकी जन्मपत्री बनाने के लिए कहा। मन में एक जिज्ञासा आई कि क्या जन्मपत्री से उसके इस भौतिक अनुभव का कुछ रहस्य मिल सकता है या नहीं?

बच्ची का जन्म मध्यप्रदेश के गुना जिले में 28 जुलाई, 1973 को रात के 9 बजकर 18 मिनट पर हुआ था। और उर्मिल शर्मा ने वापसी फोन करके मुझे कहा—'यह कौन बच्ची है, बड़ी विलक्षण आत्मा लगती है। कुम्भ लगन की है और इसका लग्नेश शनि पंचम स्थान पर है, चंद्रमा और नेतु के साथ बैठा हुआ। यह साधना का योग है। साथ ही यह स्पष्ट है कि इसको पूरव जन्म से बहुत कुछ मिला है। शनि चंद्रमा और नेतु इकट्ठे हैं, वह भी पंचम स्थान पर'।

उर्मिल शर्मा ने जो कुछ कहा, वह भी इसीलिए दज कर रही हूँ कि पराशक्तियों के बिज्ञान को एक दस्तावेज मिल सके।

काव्य शर्मा के साथ यह मेरी पहली मुलाकात जनवरी 1986 में हुई थी। एक वष के बाद जब यह बच्ची फिर मुझे मिलन आए तो मेरा तकाजा था कि वह अपने अनुभव अपनी कलम से मुझे लिखकर दे, ताकि आने वाले बरसों में उसकी होन वाली किसी उपलब्धि का, यह पहला दस्तावेज संभाल कर रखा जा सके।

इस बच्ची के पास अभी अपने अनुभव कलमबंद करने की योग्यता नहीं, पर उसने मेरा कहना मान लिया, उससे इन्कार नहीं किया। और अब जब मैं 1988 में उसने मुझे एक डायरी की सूरत में, अपने अनुभव लिखकर दे दिए हैं, जिनमें उसके लगभग छह वष की उमर से लेकर अब तक के अनुभव दज किए हैं। यही मैं उसकी डायरी में से कुछ सतरों दज करना चाहती हूँ—

'जब मैं छह वष की थी—एक विचित्र सी स्मृति मेरे मस्तक में उभरती और विलीन हो जाती—यह अक्सर होता जिन्हें देखकर मुझे भय लगता फिर खुली आंखों से भी दिखता कि कोई वक्ता स घिरा हुआ एक बड़ा-सा खण्डहर है। बड़ी बड़ा दीवारों टूटी हुई हैं, जैसे कोई पुराना महल हो। सामने विशाल झील भी है पर घने पेड़ों के कारण अंधेरा सा दिखता है। और हवा तेज गति से चल रही है यह दृश्य मैं हजारों बार देख चुकी हूँ। अब मुझे डर लगना बंद हो गया है। अब शान्ति की अनुभूति होती है।

“मुझे लगता, जैसे मेरी पीठ में रीढ़ की हड्डी में कोई कीड़ा चल रहा है। मैं डरती, और घर में मेरी दादी मेरी पीठ की मालिश कर देती, पर कोई अन्तर नहीं आता।

“मुझे अलीगढ़, हायरस के बीच क्या गुरुकुल विद्यालय में डाल दिया गया। वहाँ मैं बहुत रोती और बीमार हो जाती। वहाँ सभी को सबरे चार बजे जगा दिया जाता। जो बच्चे उठने में आनाजानी करते उन्हें नल के नीचे खड़ा कर दिया जाता। पन्द्रह अगस्त के उत्सव में जब सब लड़कियाँ शामिल होने को चली गईं और मैं बुखार के कारण नहीं जा सकी, तो भाग बहुत अशान्त हो गया। मैं भगवान से प्रार्थना करने लगी, पहले तो मन नहीं लगा, फिर एक दृश्य मेरे सामने आ गया कि चारों ओर साफ आसमान है। और नीचे चारों ओर बर्फाले पहाड़ हैं। नीचे बहुत सारा वृक्ष हैं और हरी हरी दूब है। वहाँ एक नदी बहती है और थोड़ा हटकर कितनी ही तेजवान योगी और योगिनियाँ ध्यान में बैठे हैं। वही उनके बीच में मैं अपने को बैठा देखा, तो कुछ चबरा-सी गई। आखिरी बद-करती तो प्रतीत हुआ कि पीठ में कीड़े के चलने की गति तीव्र हो गई है। फिर बद आखिरी में तेज प्रकाश उठता हुआ मजूर आया।

“गुरुकुल छोड़ना अचानक हुआ। मैं अपने पुराने स्कूल शिशु मन्दिर में पढ़ने लगी। फिर बाबा जी के मन्दिर में जाना हुआ।

“14-15 जून की रात होगी, मैं पापा की दुकान पर जाकर बताया कि मुझे नाभि में से आवाज़ आ रही है। जो मैं दो-तीन दिन से सुन रही थी। पापा ने पूछा, कब और कौसी आवाज़ आती है? मैंने बताया—‘सुबह और शाम स्पष्ट आती है, दोपहर की हल्की सा आती है। पर ध्यान लगाने पर स्पष्ट सुनाई देती है।’ फिर पापा ने पूछा—‘कौसी आवाज़ आती है?’ मैंने उन्हें बताया कि जैसे सुन्दर कीतन की धुन चल रही हो।’ पापा जी ने कहा—‘वह जो मन्दिर में सुनती हो?’ मैंने कहा—‘नहीं! वैसे धुन तो कहीं भी सुनने में नहीं आई।’ दूसरे दिन मेरे दुबारा कहने पर, और फिर अगले दिन भी मेरे कहने पर वो मुसलाकर कहने लगे—‘हम क्या करें? पेट में दब हो तो डाक्टर को दिखाए।’

“एक दिन मैं लेटी हुई थी, तब मुझे ऐसा लगा कि नाभि में से प्रकाश निकल रहा है, और रीढ़ की हड्डी में कीड़े की गति तेज हो गई है।

“पापा को बताया कि नाभि में से प्रकाश निकल रहा है। पापा को आश्चर्य हुआ। उनकी गाँजे की दुकान है, और वहाँ साधु-सन्त आया करते हैं, और पापा जी उनसे सत्संग किया करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रकाश तो साधु-सत्ता को निवृत्तता है। और वे मुझे ऊपर कमरे में ले गए। मुझे पालथी मारने और आध बन्द करके ध्यान करने को कहा। मैंने पापा से कहा—‘आप यहीं बैठ जाओ, मुझे डर लगता है।’

"फिर मैंने ध्यान दिया तो मेरा सिर झूमने लगा। मैंने कहा—'बहुत चका चौंध लगती है, इसलिए सिर झूमता है।' पीछे से दानो हाथों से पापा जी ने मेरा सिर पकड़ लिया, और मैं ध्यान करती रही।

"यह तम रोज चलता रहा। करीब आठ दिन बाद पापा जि प्रवाश बंद रहा है। पापा जी मुझे अशोक नगर श्री कलाशपति जी के पास ले गए। उन्होंने मुझे सिद्धासन की त्रिया बताई। कमजोरी के कारण मे बैठकर ध्यान नहीं कर सकती थी, इसलिए सेटे-सेटे ही ध्यान करती रहती। और फिर आंखों के सामने कई रंग दिखाई पड़ने लगे।

'प्रवाश की गति बढ़ गई, और उसके अंदर भी कुछ दिखा। मैं पापा को कहा कि अन्दर एक मणि दिख रही है, बहुत सुंदर है। प्रकाश की गति बंद तक आ पहुंची। शुरू में तो जब मैं पूजन करती तब सुन्दर सुन्दर श्लोक अचानक अंदर से फूट पड़ते थे। फिर उनका कोई शब्द ध्यान में नहीं रहता था। शिशु मन्दिर के आचार्य करोडीमल जी घर पर आते थे, हम लोगों को पढ़ाने के लिए। उन्होंने एक बार वो सब लिखने की कोशिश की। मगर कुछ ही शब्द लिख पाए, और उन्हें आश्चर्य हुआ कि वे न ग्रन्थ के विषय में थे, न वेद के थे, न गीता और रामायण के। मैं सस्त्रुत के अलावा और भी कई भाषाएँ बोलने लगी। यह क्रम पच्चीस छब्बीस दिन चलता रहा।

"मेरा अशोक नगर जाना हुआ तो श्री कलाशपति जी ने कहा—जब तुम कभी दिल्ली जाओ, तो अमृता जी से मिलना। दिसम्बर के आखिरी दिना मे राज भुआ की लडकी देवबाला की शादी आ गई। हम लोग दिल्ली गए तो चार जनवरी (1986) के दिन हम लोग उनसे मिलने गए। पता चला कि वो आज-कल बेरल गई हुई हैं। हम लोग मेंहदी पुर चाचा से मिलने चले गए। फिर 11 जनवरी को दिल्ली आए, और उनसे (अमृता जी से) मिलने गए। पहले तो मैं मन में डर रही थी, फिर भ्रम दूर हो गया। मुझे उनसे मिलकर बहुत स्यादा खुशी हुई। उन्होंने फिर दूसरे दिन बुलाया। और कितने ही प्रश्न करती रहीं। मुझे पहली बार किसी को अपनी अनुभूतियाँ बताने का मौका मिला।'

इस लम्बी डायरी में काव्य बच्ची का वो अनुभव भी दर्ज है जो चन्देरी पहाड़ पर पनखुआ गुफा में उसे हुआ। वहाँ एक बंद साधु रहते हैं जहाँ यह बच्ची अपने चाचा रविन्द्र के साथ गई थी।

मुगावली से दस मील दूर मलहार बंद नाम के गाँव में हर बरस मानस-सम्मेलन होता है। कई विद्वान इकट्ठे होते हैं। वहाँ यह बच्ची अपने परिवार सहित गई थी, जहाँ चित्रकूट से आए श्री रामभट्ट दास जी के साथ बच्ची की मुलाकात हुई।

श्री रामभट्ट दास जी को राष्ट्रपति से स्वर्णपदक मिला है। कहते

हैं—इस जन्म में उन्हें आखें नसीब नहीं हुईं, पर अन्तरदृष्टि नसीब हुई है। उस मुलाकात का ब्योरा बच्ची के सपनों में इस प्रकार है—

“उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा, और कहा—‘बेटी, तुम इतने दिन कहा थी? तुम मुझे पांच सौ वर्षों के बाद मिली हो। मुझे जब से तुम्हारी तलाश थी। मुझे आज ऐसा लगता है, कि मुझे नेत्र मिल गए हैं।’

“उन्होंने मुझे कई बार जोर देकर कहा—‘तुम याद करो, तुम्हें सब कुछ याद आएगा फिर जो कुछ मुझे याद आया, वो बताना असम्भव है

“उन्होंने मुझे अपने हाथ से धिक्काया, और फिर झुककर टटोलते हुए मेरे पैर छू लिए। मैंने भी उनके चरण स्पर्श किए। उनकी आंखों से आसू बह रहे थे, उन्होंने कहा—‘मुझे तुम्हारी तलाश थी’

“उन्होंने मुझे खाने को एक लॉग दिया। उसके बाद जब मैं रात को सोई तो बहुत ही अद्भुत चीजें दिखी, जिससे पता चलता था कि मेरी मुलाकात सचमुच पांच सौ वर्षों के बाद हुई है।”

यह बच्ची इस समय 15 साल की है। इसको किसी बहुत बड़ी उपलब्धियों का समय, इसकी उमर के सत्रहवें बरस में बताया जाता है।

यह आज तक का दस्तावेज, शायद एक कीमती दस्तावेज बन जाए, इसी नज़रिए से मैंने यह बलमबंद किया है। इस बच्ची के हाथों की लिखी हुई टायरी मेरे पास बचत की अमानत है। 20 मई 1988

नोट—

यह दस्तावेज एब और पहलू से, एक खोज के हवाले है कि देवताओं के भागे ‘अर्जुन’ देने की रिवायत कब से चलती आ रही है? इसकी बुनियादी सूरत क्या थी? क्या यह प्रथा, भारत से बाहर देशों में गई, या बाहर देशों से भारत में आई?

मेरे सामने ‘यूयाव और लदन में छपी हुई किताब ‘अनएक्सप्लड है, जिसके सफा 807 पर ठीक इसी सिलसिले में इस लफ्फ ‘अर्जुन’ का इस्तेमाल किया हुआ है। प्राचीन मिथ की बात करते लिखा हुआ है—“लोग सिद्धो, देवताओं से सलाह मशवरा करते थे। आज किसी इल्म वाले से अपनी जिंदगी की पेशीन-गोई सुनना या पूछना, इसी प्राचीन रिवायत का बड़ा कमजोर पहलू है। इसी तरह सपनों की ताबीर पूछने का समय आया था। प्राचीन काल में लोगो ने देवताओं से सलाह मशवरा करने की एक सूरत यह निवाली थी कि वह एक रात मंदिर के बरामदे में गुज़ारते थे। उस समय एक तरबीब अमल में लायी जाती

थी, कि जिस किसी ने देवताओं से सलाह मशवरा लेना होता था, वह एक कागज पर अर्जी लिखता था, और जिस स्याही से लिखता था, उसमें मफेद बत्तम का खून मिलाया जाता था। फिर अपने बायें हाथ पर उस देवता की आकृति बना कर, अर्जी वाले कागज का वह टुकड़ा, मुट्ठी में लेकर, उस हाथ को काले कपड़े में लपेट लेता था, और मन्दिर के बरामदे में सो जाता था। इसी अर्जी के जवाब में उसको सपना आता था, जिसमें देवता के साथ सीधी मुलाकात होती थी।”

कष्ट बिस्मिल्ला खोल दी मैंने चालीस गांठें

कई दिन मेरा एक सपना एक नुकते की ओर इशारा करता रहा। उसका पहलू कई तरह से बदल जाता था, लेकिन मरकज नहीं बदलता था। यहाँ तक कि कई बार एक ही रात में अहसास होता कि यह सपना मुझे कई रातों से आ रहा है।

सपन में, सपने से जागने का अहसास भी होता, और उस सपने की तसरीह करने का भी अहसास होता। मेरे अपने ही बोल मेरे कानों में सुनाई देते, जब मैं किसी-न किसी से कह रही होती कि जिस तरह इनसान कदम-कदम चलता हुआ किसी मजिल पर पहुँचता है, जिस तरह धीरे धीरे तालीम हासिल करता हुआ, वह किसी बिगान की मज्ज पर हाथ रख लेता है, उसी तरह हर इनसान की आत्मा न चालीस डिगरी पर पहुँचना होता है।

चालीस डिगरी पर पहुँचकर मन मस्तक को किस तरह की रोगनी मिलनी होती है, उसका अहसास भी मुझे सपन में होता था, लेकिन चालीस अक का राज क्या है, यह मेरे चेतन मन की पकड़ में नहीं आता था।

कई दिनों के बाद—अचानक एक सतर मेरे होठों पर खँरने लग पड़ी, जिसे मैं कोई पचास बार लग की एक मस्ती में दोहराती रही। लेकिन उसे किसी तरह से भी मैं अपने सपने के साथ नहीं जोड़ा, कि अचानक एक दिन ऐसा आया कि मन-मस्तक में एक बिजली-सी काँप गई।

वह सतर, जो कोई पचास बार मैं अचेत ही दोहराती रही थी, वह हमारे सूफी शायर बुल्लेशाह के कलाम की एक सतर थी—‘कर बिस्मिल्ला खोलिया मैं चाली गड्ढा’ और फिर जो एक दिन के लिए मस्तक में एक बिजली सी काँप गई वह इस सतर को मेरे सपन की आत्मा के साथ जोड़ गई।

खुदापा! क्या यही चालीस गांठें हैं जो हर मजहब ने अपने-अपने फितरी पहलू से अपनी-अपनी साधना से खोलनी होती हैं। उसके बाद अपना रहानी दीदार पाना होता है।

जिन इल्मवाला न सिद्धिया हासिल की होती हैं, मैं उनसे मिली, और चालीस

नम्बर का राज जानना चाहता। वे मुझे सिद्धि हासिल करने का हर एक झोरा तो बता सके, पर यह राज उनकी जानकारी में भी नहीं था, कि इस तरह की किसी रुहानी प्राप्ति के लिए यह अवधि क्यों निश्चित की गई है, और इस अंक की बुनियाद क्या है।

यह अवधि—सिर्फ देवी-देवताओं की साधना के लिए ही मुकरर नहीं होती, कुरान की किसी आयत के नम्बर गिनकर, जन्नीस मतवा उस कलाम को चालीस दिनों में पढ़ते हैं, और इस्मेजफर हासिल करते हैं।

यह चालीस अंक, समाज का भी अचेत अंग बना हुआ है। सूतक के भी चालीस दिन माने जाते हैं। और बच्चे को जन्म देने के बाद जो औरत मा बनती है, वह बड़े सगुनों के साथ चालीस नहाती है।

लेकिन विस्सन ने जिस शैयखिज का जिक्र किया है कि जमीनदोड़ धातुओं का पता लगाते हुए कि कितनी ईंटों के फासले से उसका पैडूलम किस धातु का पता देता है, उसने जाना कि चालीस ईंटों के फासले से एक उस सतह का पता चलता है, जो हमारी दिखाई देती दुनिया से ऊपर की सतह है।

लगा—इस ऊपर की सतह का राज हमारे पीरो-रिंगम्बरो ने जरूर प्राप्त किया होगा, इसलिए इनसान की मानसिक अवस्था को उस सतह पर ले जाने के लिए, चालीस दिनों की साधना की अवधि मुकरर की होगी।

यकीनन ये चालीस पढ़ाव होंगे, जो रुहानी इस्म को पाने के लिए उस रास्ते के मुसाफिर ने पार करने होंगे। और उहनि ही चालीस गार्ठें कहकर मन की ऊँची अवस्था पर पहुँचने का राज नुमाया करते हुए, बुल्शेहाह न लिखा था—‘कर बिसमिल्ला खोल दी मैंने चालीस गार्ठें’

याद आया कि कीरो ने किसी किताब में अकविद्या की बात करते हुए, रुहानी अंको की बात भी की है। मैंने वह किताब ढूँढ़ी, जिसमें इस चालीस अंक की तशरीह दी हुई है।

अंक तीस की तशरीह करते हुए कीरो लिखता है— *This is a number of thoughtful deduction retrospection and mental superiority over one's fellows, but as it seems to belong completely to the mental plane the person it represents, are likely to put all material things on one side not because they have to but because they wish to do so. It depends on the mental outlook of the person it represents. It can be all powerful but it is just as often indifferent according to the will or desire of the person.*

और आगे अंक इक्कीस के बारे में कीरो लिखता है—“The number is very similar to the receding one, except [that the person it re-

presents is even more self contained, lonely and isolated from his fellows "

और अक चालीस के बारे में बीरो कहता है—“It has the same meaning as to number thirty one ”

ओ खुदाया ! यह तो इनसान की अन्तर्मुखी यात्रा थी, हर बंधन से मुक्ति थी, विसी अनन्त या जलवा था, लेकिन हम, जो अपने-अपने मजहब के पैरोकार हैं, हम तो तुअस्सब की गाँठों को और भी भींचते चले जाते हैं ।

आज हर मजहब के नाम पर हमारे हाथ इनसान के सहू में भीगे हुए हैं, और हम जब सहू से भीगे हाथों के साथ अपने-अपने मजहब की प्रायत्ता करते हैं, सजदा करते हैं, तो पता नहीं किस किस तरह के दाग हम अपने-अपने मजहब के भाषे पर लगा देते हैं ।

निरचय ही यही मेरे सपने का रहस्यमय संकेत था, आज की हालत की ओर, जहाँ—

जब लोहा सान पर चढ़ता है
लोगों के दाँत और सीखे हो जाते हैं
और मोहम्बत के होंठ बंद हो जाते हैं
सुख सहू की नादियों को—
बाते नागों का जहर चढ़ता है
और सुख सहू नीसा पड़ जाता है
किसी के होंठ जो घूमने के काबिल थे
वही होंठ जहर से भर जाते हैं

और जरूर, यही उसका पैगाम था, हर मजहब की यात्रा की ओर, जिसने चालीस अवस्थाएँ पार करनी होती हैं, और आज वह एक ही जगह खड़ा, हैराम हो, अपने पैरोकारों के मुह की ओर देख रहा है

यही मेरे मन की जुस्तजू थी—कि फिर तारों के इस्म से उसका संकेत मिला कि 360 डिग्री की काल गिनती को जब बारह हिस्सों में तकसीम किया जाता है, तो करीब-करीब सवा दो नक्षत्र होते हैं, जो हर हिस्से की राशि पर प्रभाव शाली होते हैं । और उन 27 नक्षत्रों की 12 राशियाँ में जोड़ की गिनती 29 अक है, उसी का 40वाँ अक उनके राज को नुमाया करता है, यानी—39 अकों के सुख-दुख को सेतने के बाद यह 40वाँ अक होता है, जो स्व की पहचान देता है ।

मानसिक गुलाबी की सचमुच ही चालीस गाँठ होती है, जिस कट्टरपन को अगर इनसान अपने पोरों से खोल ले, तो मन की उस अवस्था पर पहुँच जाता है,

जहाँ बुल्लेशाह पहुँचा था । और अनन्त शक्ति में अपनी सीनता की ओर उसने
 इशारा करते हुए कहा था—'कर बिसमिल्ला खोल दी मैंने चासीस गाँठें '

खुदाया) यह तो इशुक की इन्तिहा है, लेकिन हम इसकी इत्तदा कब करेंगे ?
 जब हमारे मुह से निकलेगा—'बिसमिल्ला !' और, हमारे हर मजहब के हाथ उन
 गाँठों की ओर देखने लग पड़ेंगे, जिन्हें हमने, सभी परोवारों ने, एक एक कर अपने
 पोरों के साथ खोलना है ।

नहीं जानती कि यह मेरा सपना कब सच होगा ।

कुछ हृष्ट पत्तो की बात

बचपन शायरी का गाव होता है जहाँ उसके नगे पैरों से मिट्टी का रिश्ता कायम होता है।

जवानी शायरी का महानगर है, जहाँ कोई और तो क्या, खुदा भी उसे अपना रकीब लगता है।

और बुढ़ापा शायरी का आश्रम है, जहाँ वह सहज मन फूल सी खिलती है, चदन सी महकती है और दिए-सी जलती है।

सोचती हूँ, कुछ बातें ऐसी होती हैं, जो केवल आश्रम में बैठ कर ही की जा सकती हैं। आज इसी आश्रम में बैठकर आपको एक वाक्या सुनाती हूँ।

11 दिसम्बर, 1985 की रात थी, जब मैंने सपने में एक किताब देखी— खुली पड़ी हुई और उसके जो पृष्ठ सामने थे, पढ़ने लगी। बाईं ओर के पृष्ठ पर लिखा था—‘उसे महसूस हुआ कि उसके दिल के गोशे में एक मोटी दीवार है जहाँ से कुरान की आयतें निकलती हैं।’

और सपने में ही मुझे एहसास हुआ कि यह सब मेरा लिखा हुआ है, मेरी अपनी दास्तान है, और मैं इमरोन को आवाज देकर पास बुलाती हूँ, वही पक्ति सुनाती हूँ और कहती हूँ—“देखो, यह किताब मैंने पूबज-म ये लिखी थी।”

इतना कहा था और खुली हुई किताब से कुछ और पढ़ने को भी कि नींद टूट गई।

यह सपना था कि मुझे अपने बचपन का एक वह वाक्या याद हो आया, जो पहले कभी नहीं आया। इसीलिए जब आप बीती लिखी थी—‘रसीदी टिकट’ तो उस वाक्या को कहीं दज नहीं किया था।

मेरे पिता बरसों से प्राचीन ग्रन्थों की खोज में लगे हुए थे और उसी सिल-सिले में घर के सबसे बड़े कमरे में कई हस्तलिखित प्रतियाँ पड़ी हुई थी। एक दिन मैं उस कमरे में गई लेकिन मेरे सिर पर पल्लू नहीं था और यह बात मेरे पिता की नज़र में उन ग्रन्थों का अपमान था। इससे उन्होंने मुझे खोर से एक चपत लगाई थी और मैं कहीं भीतर तक तड़प उठी थी। नहीं जानती, उस वक्त

भीतर घौन-सी चीख थी, घौन सी याद्दाश्त, जो मेरे होठों पर एव चीख बन गई थी और मैंने पिता से कहा था—“जिन किताबों के लिए आपने मुझे मारा है, ऐसी किताबें मैं खुद लिख सकती हूँ, मैंने लिखी थीं।”

अब यह वाक्या याद आया तो खुद की हैरानी में खुद ही नहीं झेल पा रही थी। क्या अब जो किताबें मैंने सपने में देखी हैं और जिसे देखकर सपने में कहा—देखो हमरोज, मैंने यह किताबें पूरवजम में लिखी थीं—तो क्या इस सपने का तार कहीं साठ साल पीछे उस वाक्य से जुड़ा हुआ है, जब अचानक मेरे, बच्ची-सी के मुह से निकला था, ऐसी किताबें मैं खुद लिख सकती हूँ, मैंने लिखी थीं।

ये सपने, ये स्मरण कभी-कभी उन हरे पत्तों की श्रृंखला में दिखाई देते हैं, जो अचानक मन की मिट्टी में से उग आए दिखते हैं।

आज जब अपने आसपास साहित्यकारों के अहंकार की इतनी बड़ी प्रदर्शनी देखती हूँ तो एव उदासीनता से लिपटी हुई मैं हैरान-सी रह जाती हूँ।

मेरी नज़र में—जम-जम की साधना से भी अगर किसी ज्ञान को पाया जा सकता है तो वह ज्ञान का कणमात्र होता है।

और इसी उदासीनता में स इसी साल का एव वाक्या याद हो आया है, जब कविराज गोपीनाथ जी की स्मृति में दिल्ली में एव व्याख्यानमाला शुरू की गई तो पहले व्याख्यान के लिए राजस्थान से श्री गोविंद शास्त्री जी को बुलाया गया। बहुत विद्या के शास्त्रा हैं, लेकिन मैं न तो तन विद्या के बारे में कुछ जानती हूँ और न ही गोविंद शास्त्री जी से कभी मुलाकात ही हुई थी, लेकिन जब उस समागम में मुझे उनका स्वागत करने के लिए कहा गया तो उनकी कुछ किताबों के आधार पर मैंने एक जिज्ञासु के तौर पर कहा—“मैं समझती हूँ कि आज का दिन हमारी सबकी यात्रा में बहुत अहमियत रखता है, हमारी चमकते आँखों के लिए, हमारे स्मूल के लिए इनका दीदार, जिन्होंने सूदम का दर्शन पाया है।”

और कुछ दिनों बाद मैंने गोविंद शास्त्री जी से वक्त मांगा तो एक दिन वे मेरे यहाँ आए, पूरी दोपहर बातें करते रहे और जब जाने लगे तो मैंने अपनी एक किताब उन्हें अर्पित करते हुए उसमें एक सौ रुपये का नोट बाहिस्ता से रख दिया। वह नोट उन्होंने देख लिया और उसे हाथ में लिए कहने लगे—“इस नोट पर अपने दस्तखत कर दें, सभालकर रखूँगा,” और हँस दिए—“कई बार आपकी कहानियाँ पढ़ीं, कई बार खयाल आया कि कभी मिलना होगा, अब यह नोट आज की मुलाकात का साक्षी रहेगा।” आँखें भर आई, लगा यह सहजता और यह अभिमानशून्यता सिर्फ उन्हें नसीब होती है, जिन्होंने ज्ञान के किसी कण को अपने भीतर गहरे में उतार लिया हो। मुझे आज श्री एल० एम० सिंघवी की वह नज़म याद आई है जो अपने अनुज को संबोधित है—मैं तुम्हें अंतिम सत्य का प्रकाश नहीं दे सकता वरन् ! क्योंकि मेरे पास वह प्रकाश नहीं है। मुझे भी उसकी

खोज है मैं साधना के रास्ते पर चला हूँ। किसी साधना को सिद्धि बताकर कैसे बाटूँ ?

और इस जन्म में एक गुरु, प्रकाश की यात्रा में अपने अनुज का सखा, सहचर और सहयोगी होकर उसके साथ चल देता है, और जब आहिस्ता से कहता है— 'गुरु गोविंद से बड़ा नहीं होता,' तो यही रहस्य 'गुरु मंत्र' के रूप में पत्ती-पत्ती धिल उठता है।

कहना चाहती हूँ कि जो कुछ मैंने इस जन्म में लिखा या किसी पहले जन्म में भी लिखा था, वह मेरी एक साधना है और साधना को सिद्धि मान कर मैं नहीं बांट सकती।

रजनीश-चेतना

चैकोस्लोवाकिया के एक लेखक हुए हैं, काल-चेपाक जिन्होंने जो कुछ लिखा था, बाहरी घटनाओं के आधार पर नहीं, इसान के अन्तर में उतर कर लिखा था। और जब मैं कुछ दिनों के लिए चैकोस्लोवाकिया गई थी, तो उनका एक अफसाना ऐसा था जो मेरा हाथ पकड़ कर मुझे वहां ले गया, उनके उस मकान में, जो आज तक उनकी याद में सभास कर रखा गया है

वोह अफसाना है—आखिरी फैसला। उसम कगलर नाम का एक 'मुजरिम' जब मरने के बाद दूसरी दुनिया की अदासत में पेश किया जाता है, तो उसने खिन्दगी में जो जो कुछ किया था उसका ब्योरा उसके सामने रखा जाता है। ब्योरा सही है वोह इनकार नहीं करता। लेकिन वो सब कुछ क्यो हुआ, जब वोह इसकी तफसील देना चाहता है, तो उसकी सुनवाई नहीं होती। ब्योरे की तस्दीक के लिए एक गवाह को तलब किया जाता है, और कगलर देखता रह जाता है कि जो अभीबोगरीब व्यक्ति वहां गवाही देने के लिए आता है, उसके नीले से चोगे में आसमान के सितारे जड़े हुए हैं, और उसके चेहरे पर कोई इलाही नूर है कि वहां के मुनसफ भी उसके स्वागत में एक बार खड़े हो जाते हैं, और फिर उस इलाही व्यक्ति को गवाह के बटघरे में खड़ा करते हैं, और कहते हैं—'यह मुकदमा बहुत उत्तमा हुआ है। हालांकि जो भी हादसे इस व्यक्ति के हाथों हुए उनमें किसी सदेह की गुजाइश नहीं है लेकिन यह व्यक्ति बार-बार कहे जाता है कि वो बेगुनाह है। इसलिए खुदावद ! एक तुम हो जो परम सत्य हो, इसलिए तुम्हें बुलाया गया—गवाही देने के लिए'

और वो गवाह कहना शुरू करता है—'यह कगलर अपनी मां को इतना प्यार करता था कि उस किसी तरह व्यक्त नहीं कर पाता था। इसीलिए यह बचपन से इतना खिन्दी हो गया कि मां पर जब भी कोई ब्यादती की जाती, यह बाप से उत्तम जाता था। इतना कि यह छोटा-सा बच्चा होने के कारण जब एक बेबसी महसूस करता तो अपने दांतों से बाप की अंगुलियों को काट खाता'

तीनों मुनसफ गवाह को टोक देते हैं—कहते हैं—खुदावद, यह मां से इतना

प्रामेथियस की तरह देवताओं के घर से आग को लाकर, इंसान को यह अग्नि-चितन दे दिया है। जिससे इंसान न अपनी चेतना के बुझे हुए चिराग को जलाना है। अगर कोई घर के चिराग से घर को जला ले, तो इसमें प्रामेथियस का दोष नहीं है।

मैं आज के प्रामेथियस की दी हुई इस आग को रजनीश चेतना कहना चाहती हूँ, जिससे देह के मन्दिर में आत्मा धा दीया जल सकता है।

एक ऐतिहासिक हवाला

एक ऐतिहासिक वाक्या है कि विक्रमी संवत् 1997 में, राजस्थान में भयंकर अकाल पड़ा था। उस समय जोधपुर राज्य के राजा उमेद सिंह ने अपना खजाना खोल दिया था, और कहा था—मेरे राज्य में कोई इन्सान भूखा नहीं मरेगा—और वह राजा समकालीन प्रजा के मन-मस्तिष्क पर अंकित हो गया था।

कुछ और समय के अन्तर से जोधपुर के नागीर इलाके में फड़ौद ग्राम की एक निराशा हुई माँ को एक रात सपने में अम्बर के राजा इन्द्र का दरबार दिखाई दिया, जहाँ वह राजा इन्द्र के सामने बिलख उठी—“मैंने इस अपनी कोख में दस पुत्रों को जन्म दिया। और वह मुझे दिखाई देकर चले गए। जो भी पैदा होता था, वह अभी आखें ही खोलता था कि फिर हमेशा के लिए आखें बन्द कर लेता था। राजा इन्द्र! मुझे एक पुत्र तो जीवित रहने योग्य दे दो, जो मेरी गोदी में खेले।”

और वह माँ बताती है कि उसके सपने में राजा इन्द्र ने अपने दरबार में बैठे लोगों की ओर इशारा करके कहा—“तू इनमें से किसी का चुनाव कर ले जिसको तू चुन लेगी वही तेरी कोख से जन्म ले लेगा।”

और वह माँ बताती है कि उसने जब बारी-बारी से सब की ओर देखा, उस समय उसे एक चेहरा बड़ा ही अच्छा लगा। अच्छा भी और पहचाना हुआ भी। वह जोधपुर के राजा उमेद सिंह का चेहरा था। जब उसने उसकी ओर इशारा किया, तो राजा इन्द्र ने कहा—‘अच्छा। मैंने यही अपना अजोड़ तुझे पुत्र की सूरत में दिया। पर एक बात याद रखना—जब तेरे यही पुत्र पैदा होगा, उसे चौबीस घंटे के अन्दर-अन्दर वनजारों की गोदी में डाल देना, नहीं तो तुम्हारी गोदी में पुत्र नहीं खेलेगा। जब वह एक बरस का हो जाएगा तो वनजारों को दी हुई अपनी अमानत घर ले आना, पर उसके वजन का नमक तोलकर वनजारों के पल्लू में जरूर डाल देना।’

और यह सपना सच हुआ। उस माँ ने और उस बाप ने वनजारों को समय काल बता दिया, और जब उनके घर पुत्र का जन्म हुआ, चौबीस घंटे के अन्दर-

प्यार करता था, हमें इसकी गवाही नहीं चाहिए, हमें तो यह बताओ कि इसने पहला जुर्म किसी के बाग से फूल तोड़ने का किया था या नहीं ?

गवाह मुस्करा देता है, कहता है—वोह फूल तो इसने एक इरमा नाम की प्यारी-सी सड़की को देने के लिए तोड़े थे । वो इसे बेहद अच्छी लगती थी वो इसके दिल में प्राणों की तरह बस गई थी

कगलर जल्दी से पूछता है—छुदावद ! इरमा वहाँ बसी गई, यही तो मुझे बर्मी पता नहीं चल सका

छुदा बताता है—मुम तो गरीब थे, इसलिए इरमा का विवाह मिल मालिक के लड़के से कर दिया गया, जिसे गुप्त रोम था, और इसी वजह से जब इरमा का हमल गिर गया तो वह भी बच नहीं सकी, मर गई थी

अदालत के मुनसफ छुदा को फिर टोक देते हैं—हम यह सब तफसील नहीं चाहिए—हम यह बताइये कि कगलर कब से शराब पीने लगा और बुरी संगत में पड़ गया ?

छुदा फिर मुस्करा देता है—बहुत है—इसका एक दोस्त था, जो जलसेना में भरती हो गया, और समुद्र की दुपटना में उसका जहाज डूब गया, और वो मर गया । और यह हुआ होकर उससे लोगों की सयत में पड़ गया, और गारी बल नाम के एक शराबी के घर आने-जाने लगा । उसकी एक बेटी थी, मेरी, जिससे यह प्यार करने लगा । लेकिन मेरी को वैसा बचाने के लिए उसने बाप न एक ऐसी खसील जिन्दगी में डाल दिया था कि वो जवानी में ही मर गई, और मरत हुए उसका ही नाम लेकर पुकारती रही

मुनसफ लोग खीझ से उठते हैं—बहुत है—इन बाकयात का मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं छुदावद करीम ! हमें यह बताइये कि इसने कितने कत्ल किये ?

ईश्वर कहता है—शहर में जब दगा हुआ तो इसके हाथों पहला कत्ल हुआ था । इसने जान-बूझकर नहीं किया था, पर इसने हाथों हुआ था । फिर जब इसे जेल में डाल दिया गया और वहाँ इसे यातनाएँ दी गईं तो इसके मन में वो दुख ऐसा पकने लगा कि जेल से छूटने पर अब इसने एक सड़की से मुहब्बत की, और वो बेवफा साबित हुई तो इसने उस सड़की का कत्ल कर दिया ।

और इस तरह काल चेपाक की कहानी, हर घटना की गहराई में उतरती चली जाती है, और जब वो मुनसफ अपना फौसला लिखने के लिए एक अलग कमरे में जाते हैं, तो कगलर छुदा से पूछता है—छुदावद ! यह क्या हो रहा है ? मैंने तो समझा था कि इस दूसरी दुनिया में आप खुद मुनसफ होंगे और खुद फौसला सुनाएंगे । लेकिन यहाँ भी

उस वक्त छुदा की मुस्कराहट गमगीन हो जाती है और वो कहता है—

बर उस बनजारों की गोदी में डाल दिया

यह बच्चा जो एक बरस बनजारों के कबीले में भी पला था, और जिसने बचन या नमक लेकर बनजारों ने वह माँ को वापिस दे दिया था, आज वही बच्चा हिन्दुस्तान का माना हुआ एक बुततराश है—पुष्प राज बेटाला।

पुष्प राज के सँभ बिगो की बाटिक की, फोटो बँमिकल पैटिंग्स की और बुत तराशी की कई प्रदर्शनियाँ दिल्ली, बम्बई, अहमदाबाद, लखनऊ और हैदराबाद में हो चुकी हैं। अभी हास ही मैं इस बुततराश की बुततराशी का एक आला ममूना अमेरिका में हो रहे भारतीय मेले में भी शामिल था।

इसके इलावा यह कलाकार हवाई जहाज की सिखलाई का इस्ट्रक्टर भी रहा था। (ऐबीऐशन फ्लाइट इस्ट्रक्टर) और उस दौरान आज के प्रधान मंत्री राजीव गांधी को भी हवाई उड़ान की सिखलाई देता रहा था

इसके इलावा—इस कलाकार के पास कोई देवी शक्ति है, जमीन के अंदर

गों और रत्नों की जानकारी प्राप्त कर लेने की। मैं जानती थी कि एक

सबसे पहले उनको हवाई जहाज में से गए थे—देश के हिस्सों में से

के लिए—पर अब जब मैं कोलिन विल्सन की किताब लैम्बरिज

बारे में पढ़ रही थी, तो उनके अक्षरों के अर्थ और भी गहरे

राज जी को मिली। मैंने पूछा—कुछ विस्तार से बताइए

क्या—हने लगे—जैसे किसी दीवार के दूसरी ओर

सूँप लेता है कि दीवार के उस पार रजनी-

कुछ उसी तरह है, पर इसका किसी गद्य

आवाज से है। इसका सम्बन्ध अन्तर से

कोई भी नाम नहीं दिया जा सकता।

पर मन अटक जाता है तो जमीनदोख

१ है

वारदातें सुनाई। जिनमें से एक यह

गित्ता खेडा ग्राम का गाँव है, जहाँ

मन के कहने पर उन्होंने गाँव के बाहर

से जाच की, और फिर एक स्थान पर

नास की कई वस्तुएँ उस घरती के अंदर

दे दी, और उस महकमे ने खुदाई द्वारा

हिफाजत में रखा हुआ है

बार हवाई जहाज में बैठे हुए, उनका

जहाज में से गिर गए हैं, और नीचे

ही यह भी देखा कि वहाँ समुद्र के पानी

फँसला सिर्फ वो लोग दे सकते हैं, जो अधूरा सच जानते हैं। मैं तो सच जानता हूँ। और पूरा सच जानने वाला इस तरह फँसले नहीं देता।

हमारी दुनिया में—हर मजहब के नाम पर जान खुदा कितने फँसले रोज सुनाये जाते हैं। इसान को दुनियादी तौर पर एक गुनाहगार करार देने वाले फलसफे हमारे चारों ओर बिखरे हुए हैं। और इन अधूरा सच जानने वालों ने सदियों से एक कयामत ला रखी है कि इसान की आँखें आसुओं से भरी हुई हैं, उसके होठ पश्चात्ताप के मझरो से कापते हैं, और उसके हाथ में मुआफी-नामा के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता।

अपनी दुनिया की इसी हकीकत की रोशनी में एक बार मैं तडप कर लिखा था

मैं कोठरी दर कोठरी

रोज सूरज को जन्म देती हूँ

और रोज मेरा सूरज यतीम होता है

लेकिन इस दद की जान कितनी शिद्दत होगी कि नदी के दूसरे किनारे जब किसी मासूम आदमी को कोड़ा से पीटा जा रहा था तो कहते हैं कि उस किनारे की ओर जाते हुए श्री रामकृष्ण की पीठ पर कोड़ों के निशान उभर आये थे

और मैं सोचती हूँ कि पर-पीड़ा को झेलने वाली यह एक ऐसी चेतना थी, जिसका दर्शन हम श्री रामकृष्ण की पीठ पर उभर आये कोड़ों के निशान में होता है। और कह सकती हूँ कि ठीक यही दर्शन हमें श्री रजनीश के चिंतन में होता है।

मैं समझती हूँ—कि आज की रोजमर्रा की जो लोगो की व्याधा है, जो कहीं तो मदिरा में स्त्री के प्रवेश पर पाबंदी लगाने की सूरत में नजर आती है और कहीं मुहब्बत करने के जुम में स्त्री को सगसार करने वाले कानून की सूरत में, वहीं किसी मामूम बच्चे को 'नाजायज' कहकर पत्थरों से मार डालने की सूरत में नजर आती है, और कहीं गैर मजहब वालों को खिन्दा जलाने की सूरत में। यह वही कोड़े हैं जो श्री रजनीश ने, श्री रामकृष्ण की तरह अपनी पीठ पर झेले हैं। और इसान का उसकी जेहनी गुलामी से स्वतंत्र करने के लिए एक ऐसा चिंतन दिया है जो अधूरे सच की रोशनी में दिया हुआ कोई फँसला नहीं है। यह पूरा सच की रोशनी में दिया हुआ एक सवेत है। महज सवेत। फँसले तो वो लोग देते हैं, जो पूरा सच को नहीं जानते।

इस सवेत को पाकर कोई अपने अनुभव से अपनी चेतना का कितना भर दर्शन पा सकता है, यह अपने अपने सामर्थ्य की बात है। श्री रजनीश ने तो

अंदर उस वनजारो की गोदी में डाल दिया

वह बच्चा जो एक बरस वनजारो के कबीले में भी पला था, और जिसके वजन का नमक लेकर वनजारो ने वह मा को वापिस दे दिया था, आज वही बच्चा हिन्दुस्तान का माना हुआ एक बुततराश है—गुप्प राज बेताला।

गुप्प राज के तैल चित्रा की, चाटिक की, फोटो कैमिकल पेंटिंग्स की और बुत तराशी की कई प्रदर्शनियाँ दिल्ली, बम्बई, अहमदाबाद, लखनऊ और हैदराबाद में हो चुकी हैं। अभी हाल ही में इस बुततराश की बुततराशी का एक आलाप नमूना अमेरिका में हो रहे 'भारतीय मेले' में भी शामिल था।

इसके इलावा यह कलाकार हवाई जहाज की सिखलाई का इंस्ट्रक्टर भी रहा था। (एवीएशन फ्लाईंग इंस्ट्रक्टर) और उस दौरान आज के प्रधान मंत्री राजीव गांधी को भी हवाई उड़ान की सिखलाई देता रहा था।

इसके इलावा—इस कलाकार के पास कोई दैवी शक्ति है, जमीन के अंदर छिपी धातुओं और रत्नों की जानकारी प्राप्त कर लेने की। मैं जानती थी कि एक बार एटॉमिक सब्से वाले उनको हवाई जहाज में से गए थे—देश के हिस्से में से यूरेनियम खोजने के लिए—पर अब जब मैं कोलिन विल्सन की किताब लैपबेरिज की इस शक्ति के बारे में पढ़ रही थी, तो उनके अक्षरों के अर्थ और भी गहरे करने के लिए, मैं गुप्प राज जी को मिली। मैंने पूछा—कुछ विस्तार से बताइए—यह आपकी शक्ति क्या है? वह कहने लगे—जैसे किसी दीवार के दूसरी ओर लगे पौधों के पास से गुजरने वाला—सूँप लेता है कि दीवार के उस पार रजनी-गधा होगी, या गुलाब मोतिया, यह भी कुछ उसी तरह है, पर इसका किसी गध से कोई सम्बन्ध नहीं है, न किसी रंग या आवाज से है। इसका सम्बन्ध अन्तर से उठते किसी अहसास के साथ है, जिसको कोई भी नाम नहीं दिया जा सकता। यह जरूर है कि जब उस अहसास के वेद पर मन अटक जाता है तो जमीनदोख चीखों की सूरत भी दिखाई देने लग जाती है।

इस आलौकिक अनुभव की उन्होंने कई बारदातें सुनाई। जिनमें से एक यह थी कि हिसार में फतहबाद के नजदीक एक गिल्ला खेड़ा ग्राम का गांव है, जहाँ का एक जमींदार उनका मित्र था। उसी मित्र के कहने पर उन्होंने गांव के बाहर की धरती की कई जगह से अपनी शक्ति से जांच की, और फिर एक स्थान पर खुदाई करने से पता लगा कि पूव हड़प्पा काल की कई वस्तुएँ उस धरती के अंदर हैं। यह खबर उन्होंने सरकारी महकमे को दे दी, और उस महकमे ने खुदाई द्वारा जो कुछ हासिल किया, आज वह सरकारी हिफाजत में रखा हुआ है।

और एक याकूबा यह भी है कि एक बार हवाई जहाज में बैठे हुए, उनका माखों के आगे एक दृश्य फैल गया कि वह जहाज में से गिर गए हैं, और नीचे जहाँ गिरे हैं वहाँ पानी ही पानी है। साथ ही यह भी देखा कि वहाँ समुद्र के पानी

मैं पाने का एक पहाड़ है, जो पानी में डूबा हुआ है। उसी दृश्य ने फिर उनका पानी में से बाहर निकाल लिया जहाँ खड़े होकर उन्होंने देखा कि दूर पगडंडिया पर बेलगडिया चल रही हैं जिनमें धड़े सागो । गुजराती पहरेन पहन हुए हैं

पुष्प राज ने इस दृश्य को ज्यादा अहमियत नहीं दी थी क्योंकि जब तक से सोचा ता ख्याल आया कि उन्होंने समुद्र में से मूरज निक्कलन का दृश्य भी देखा था। जिसका अर्थ था कि समुद्र पूव की ओर है, और गुजरात के इलाके में यह होना सम्भव नहीं। पर मन में एक हैरानी थी, जो जाती नहीं थी। फिर उन्होंने एक बार पिलानी के इतिहासकार की गौड़ में इसकी बात की, तो उन्होंने बताया कि गुजरात का एक स्थान इस तरह का है, जिसके पूव की ओर समुद्र पड़ता है। और फिर उन्होंने कुछ खोज करने के बाद एक प्राचीन हवाला सामने रख दिया कि किसी समय वहाँ पान का एक पहाड़ होता था, जो समुद्र में डूब गया था

पुष्प राज ने इस जन्म की अपनी दस अनाखी शक्ति को कभी चेतन तौर पर अपने पूवजन्म के साथ जोड़कर नहीं देखा, पर वह जब कई वाक्या सुना रहे थे, हैरान होकर यह भी कह रहे थे "यह पता नहीं चलता कि मुझे सिर्फ खजाना का ही अता पता क्या मिलता है, बहुत कीमती हीरे मोतियों का। आम धातुओं का इस तरह पता नहीं पड़ता"—तो मेरे मन में उनकी भा साहिबा की बताई वह कहानी जुड़न लग गई, जब सपने में उन्होंने इन्द्र के दरबार में से, सबको छोड़कर राजा उमेद सिंह की सूरत चुनी थी।

मैंने पूछा—आपने जोधपुर के पुराने महल देखे होंगे, कभी कोई जगह पहचानी हुई नहीं लगी ?

वह कहने लगे—पुराने महल अब बंद हैं। सिर्फ नये महल खुले हैं। तो भी कई जगह पहचानी हुई लगती हैं

मैंने पूछा—और राजा उमेद सिंह की सूरत ?

वह कहने लगे—वह तो बहुत मिलती है सो जाहिर था कि पुष्प राज जी को खजानों का अता पता मिलना का सम्बन्ध जरूर उनके पुराने जन्म के साथ जुड़ा हुआ था। और हीरे और पत्थरों की पहचान भी उसी धागे की एक कडी थी।

वह हसने लगे और कहने लगे—पर इस जन्म में सिर्फ पहचान मिली है, किसी दोस्त को भोगना नहीं मिला। जोहरी लाग लाखों रुपये के हीरे हथेलियों पर रख कर लाते हैं मैं देखता हूँ, परखता हूँ और वे फिर हथेलियों में लेकर चले जाते हैं

महसूस हुआ—राजा उमेद सिंह ने लोगों के लिए जो अपना खजाना खोल दिया था, वह कम शायद अब भी चल रहा है। वह खजाना चाहे रत्नों की सूरत

मे है, और चाहे हुनर की सूरत मे, पर वह सब कुछ लोगो के लिए है

एक और वाक्या है, जिसके बारे मे उन्होंने सरकार का सूचना दी है, पर उस सूचना की गम्भीरता को अभी तक नहीं पहचाना गया। सरकार की ओर से खुदाई का कोई प्रयत्न नहीं किया गया।

वह वाक्या भी गाडी मे सफर करते, अचानक एक दृश्य की तरह उनकी आँखो के आगे फैल गया था, कि भूपाल के नजदीक उसकी पूव दिशा की ओर, उनको एक पहाडी सी दिखाई दी, पर उसी दृश्य की एक गुफा मे से निकल कर उन्हें महसूस हुआ कि वह पहाडी नहीं एक खण्डर सा है। जिसके चारो ओर चक्र लगाते उन्हें एक गुफा सी नजर आई, जिसके अंदर जाकर उन्होंने देखा कि उस खण्डर के अंदर भरे हुए धोडा की, और सिपाहियो की कई हडिडया पडी हुई हैं, और साथ ही हीरे मोतिया का एक खजाना बिखरा हुआ है

यह तसदीक भी पिलानी के इतिहासकार श्री गौड न की थी कि शिवा जी की फौज की एक वह टुकडी अचानक कभी गायब हा गई थी, जिसके पास बहुत बडा खजाना था। फिर उस फौज की टुकडी का कभी नामोनिशान ही नहीं मिल सका

लगता होता है—कि यह पराशक्तिया भी—कुदरत के कई खजाने हैं, जो सदियों से जमीन के अंदर की परतों मे पडे हुए हैं। इनकी कई बार कइयो को खबर-सी मिलती है, और वह रूहानी खदाई से इसके कई टुकडे खोज कर दिखा देते हैं

इन शक्तियों की कोई सीमा नहीं है पर जिनके पास भी इसका इल्म है, उनको मैं मानव अज्ञानिव कहना चाहूगी, बिल्कुल नये अर्थों मे।

पुष्प राज जी के जाने के बाद जब मैं उनस की बाता को कागज पर उतार कर करीब करीब सो चुकी थी, तो सी० जी० चुग की किताब मे पढा हुआ एक वाक्या, मेरी अदृ सुप्त आँखो के आग आ खडा हुआ। वह किताब मैंने कई बरस पहले पढी थी और अब याद नहीं पढता था कि वह लायब्रेरी मे कहा पढी थी। पर वह वाक्या याददाश्त मे इस तरह जाग गया कि मुझे भी जागना पडा

उठकर बत्ती जलाई और लायब्रेरी मे से वह किताब ढूढने लग गई फिर महसूस हुआ, किताब के लिए ओ कशिश मुझे हो रही थी, शायद कुछ मेरी कशिश भी किताब को पढ रही थी, कि वह मुझे जल्दी ही मिल गई

वह वाक्या चुग ने उस समय लिखा है, 1923 का, जब उसने अपन हापो से, एक पत्थर की देख रेख करत, अपने मकान की खुदवाई करवाई थी। चुग के सफ़खो मे—“मेरी सबसे बडी बेटी बहा आई जगह का चुनाव दखन के लिए। और जमीन पर पैर रखते ही बोली—यहां इस स्थान पर घर बनाना है? यहां नीचे जमीन मे लाखों पडी हुई हैं” उस समय मैं सिफ हस दिया। पर जब

चार बरस के बाद घर का एक और हिस्सा बनाना था, तो महा खुदाई कर सात फुट नीचे से एक पिंजर निकल आया वह एक सिपाही की लाश थी, जि कोहनी पर एक बंदूक की गोली का निशान था। उस वक्त इतिहास के हवा से जाना कि 1799 में जब फ्रांसीसी फौजें आगे बढ़ रही थी, तो आस्ट्रियन पुल तोड़ दिया था, जिसके कारण कई दर्जन सिपाही दरिया में बह गए थे

और चुग ने लिखा है—उस खुली कब्र की ओर सिपाही के पिंजर की तस उतार कर, मैंने उसके नीचे तारीख लिख दी 22 अगस्त 1927। और मैं सो लग गया—मेरी बेटी को जमीनदोज साशों की जो जानकारी मिल गई थी, शक्ति उसे जरूर विरसे में मिली है—मेरी नानी स

यह चुग की बेटो, चुग की नानी, पुष्प राज और ऐसी किसी शक्ति के माँ मेरे लफ्जों में मानव वैज्ञानिक हैं, पर बिल्कुल नये अर्थों में।

□

अमृता प्रीतम

जन्म 31 अगस्त 1919, स्थान गुजरावाला (अ
पाकिस्तान में)

बचपन और शिक्षा लाहौर में

अब तक प्रकाशित पुस्तकों 75 के लगभग

(काव्य-संग्रह, कहानी-संग्रह, उपन्यास

निबन्ध-संग्रह और आत्मकथा) कुछ

पुस्तकों के सार की 34 भाषाओं में अनूदि

साहित्य अकादमी पुरस्कार 1956 में

पद्मश्री उपाधि 1969 में

दिल्ली विश्वविद्यालय से डी० लिट० की उपाधि 1973 में

वाप्तसारोव बुलगारिया पुरस्कार 1979 में

भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में

जबलपुर विश्वविद्यालय से डी० लिट० की उपाधि

1983

राज्यसभा में मनोनीत सांसद 1986 से

पंजाब विश्वविद्यालय से डी० लिट० की उपाधि 1987 में

क्रांत सरकार से उपाधि 1987 में

पंजाबी मासिक 'नागमणि' का सम्पादन 1966 से

एक उपन्यास पर आधारित फिल्म कादम्बरी

कुछ उपन्यासों पर आधारित टी० वी० सीरियल जिन्दगी

मात्रा सोवियत संघ, बुलगारिया, युगोस्लाविया, चेको

स्लोवाकिया, हंगरी, मारोशस, इंग्लैंड, फ्रांस, नाथ

और जर्मनी